

وحدة الوجود و وحدة الشهود

عند سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه

صاحب (الخريدة البهية)

توضيحات مهمة من خلال الردّ على
أ. جاد الله بسام

بقلم :

محمد ياسر ياسر

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

الحمدُ لله الَّذي ظَهَرَ في المَظاهرِ بِمُقْتَضَى الشُّؤُونِ ، واسْتَرَ فيها
وهي العَدَمُ الظَّاهِرُ للعيون .

والصَّلَاةُ والسَّلَامُ على نكتة هذه المَعَارِفِ ، وَمَنَعَ هذه العَوَارِفِ ،
وصِغَةُ هذه الأنفاسِ ، وَلَمَعَةُ هذا الاقتباسِ ، سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أَجْمَعِينَ ، وبعد :

أرسل لي أخٌ كريمُ المحتد والجِثومة ، وطِيبُ الأخلاق
والأرومة ؛ كلاماً - من عشرين صفحة - لأستاذٍ يزعم التَّحْقِيقَ ،
يخوض - من غير معرفةٍ - بعباراتٍ لساداتنا أهلِ الطَّرِيقِ ، حاول
فيه توجيه كلام القطب الدَّردير قدس الله سره الكبير ، في رسالته
العزيزة « مشكاة الأسرار لعارف الوقت أبي الأنوار » ، وكلمات
الإمام - في هذه الرسالة - **صريحة في وحدة الوجود** ، فأخذ هذا
الأستاذُ - الخائض - على عاتقه بأن يُنزلها على معنى وحدة
الشُّهود !

فطالعتُ رسالة هذا الأستاذ ؛ فإذا هي مليئة بالإجحاف ، وبعيدة
كلَّ البعد عن الحُجَّةِ والإنصاف ، حيث أخفى منها ما يجب
إظهاره ، وكأن شمسَ حقائقها أعشَتْ أنظاره ، فأردت أن أضع

على كلامه تعقيبات ، وأردّ تعسّفه واضطرابه بمحاسن الكلمات ،
والله أسأل الإعانة والتّمام ، والممدّد المُسدّد باستقامة الإلهام ، ولا
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

كلمات سيدي أحمد الدردير التي جرى حولها البحث^(١) :

قال سيدي الدردير رضي الله عنه :

« أما العارف منهم : فلما فني في الله عن كل ما سواه ، حتى لم يخطر بباله سوى الله .. صار من أهل وحدة الوجود ؛ فلم يخاطب بهذا الخطاب .. سوى مولاه المعبود »^(٢)

وقال أيضاً رضي الله عنه :

« توحيد الذات : وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ؛ بأن لا يرى العبدُ الخصوصيَّ سوى ذاتٍ واحدةٍ لا أبسط من وحدتها ، قائمة بذاتها لا تقبل الكثرة بوجه ، مُقَوِّمةٌ لتعیناتها وشؤونها التي لا تتناهى ، وأن لا ترى أن تلك التعینات هي عين العين المعينة لها ولا غيرها ؛ بل : تلك التعینات .. قائمةٌ بقيام الحق تعالى لا بنفسها ، فهي كالظل الذي لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم ؛ فالوجود الحقيقي .. إنما هو للذات الواحد الذي ظهرت آثاره في تعیناته الفيئية ، وهذه الوحدة بهذا الاعتبار هي المسماة بـ « وحدة

(١) كلها من رسالته « مشكاة الأسرار لعارف الوقت أبي الأنوار » ، واعتمدت في النقل من نسخة مطبوعة نادرة ، طبعت بمطبعة المؤيد سنة ١٣٣١ هـ .

(٢) « مشكاة الأسرار لعارف الوقت أبي الأنوار » ص ٥ .

الوجود « ؛ إذ ما سواها.. شؤُونٌ ومظاهر وتعيُّنات لذاتِ الواجب
الوجود ؛ حتى كَأَنَّ وجودها بالنسبة إليه تعالى.. عدمٌ وهباءٌ ؛ فلم
يكن في الحقيقة وجودٌ.. إلَّا للواحد .

وقد أشار أستاذنا السَّيد مصطفى البكري - صاحب « ورد
السَّحر » - بقوله في قصيدة :

وما الخَلْقُ في التَّمثالِ إلَّا كَثَلَجَةٍ
لَهَا صُورَةٌ لَكِنْ تَبَدَّتْ عَنِ الْمَاءِ
إِذَا ظَهَرَتْ شَمْسُ الْوُجُودِ تُذِيبُهَا
فَتُرْجِعُهَا مَاءً بَحَاءٍ مَعَ الْبَاءِ
فَذُو الْكَشْفِ لَمْ يَشْهَدْ سِوَى الْمَاءِ وَحْدَهُ
تَبَدَّى بِوَصْفِ الثَّلْجِ مَنْ غَيْرِ إِخْفَاءِ
وَمَنْ حَجَبَتْهُ صُورَةُ الثَّلْجِ جَاهِلٌ
تَغَطَّى عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ لَمَعِ أَضْوَاءِ

وقوله : (تَغَطَّى عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ لَمَعِ أَضْوَاءِ) .. كَالْعِلَّةِ لَجَهْلِهِ
الْمَرْكَبِ ؛ وذلك أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لِهَذِهِ الصُّورَةِ الْمَحْسُوسَةِ وَجُودًا فِي

نفسها ، وأنَّ لها أفعالاً تَسْتَقِلُّ بها.. فقد اعتقدَ الشُّركةَ «^(١) انتهى
كلام القطب الدَّدير رضي الله عنه .

(١) المرجع السابق ص ١٠-١١

قال الأستاذ جاد الله بسام في تمهيده ، مُظهرًا سببَ كتابته لتلك

الصفحات :

« اعلم أخي الكريم أن الباعث على كتابة هذا البحث سؤال وردني من الأخ الكريم ... طالباً دفع التباس وقع لبعض الناس في اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة بعينها ، وهي ما يطلق عليه لفظ « وحدة الوجود » ، حيث نسب بعضهم الإمام القطب الدردير إلى اعتقاد هذا المذهب الفلسفي الباطل ببعض كلمات تلقفها في كتابه المخطوط « مشكاة الأسرار »^(١) ، فهذا هو مستهدي من كتابتي لا غير ، بحيث يحصل التمييز التام بين المذهب الأشعري السني والمذهب الوجودي ، وكذلك حب الخير لأتباع مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية أن تزل بهم قدم - لا سمح الله - نتيجة تهور بعض الناس واغترارهم بظاهر ألفاظ لم ينزلوها منزلتها من البحث والتدقيق ، ولم يكن لهم حظ في فهمها ولا توفيق .. » انتهى كلام الأستاذ جاد الله .

قلتُ : وسببُ تعقيبِي وردِّي على الأستاذ جاد الله.. لكي أُثبتَ

(١) كتاب « مشكاة الأسرار » لسيدي الدردير ؛ ليس مخطوطاً كما زعم الأستاذ ؛ بل طُبِعَ بتحقيق الدكتور محمد نصار ، واعتمادي كما قلتُ سابقاً على نسخة أخرى مطبوعة في دار المؤيد سنة ١٣٣٠ هـ .

قول القطب الدردير بوحدة الوجود ، **لا على المعنى الفلسفي الباطل الذي في ذهن الأستاذ وأصحابه** ؛ وإنما كما يريد أهله - قدر الاستطاعة - إن شاء الله تعالى .

ومن فوائد ردنا هذا : أن القطب الدردير.. هو صاحب « الخريدة البهية » والتي تمثّل بدورها شعاراً أساسياً لاعتقاد أهل السنة والجماعة ، وذخراً للمبتدئين ، وهذا الأمر يهْمُنَا كثيراً ؛ لنعرف معنى : **عقيدة العوام وعقيدة الخصوص** ، وأنه لا تناقض بينهما كما يظنّه الأستاذ وأصحابه .

ومن الفوائد : توضيح معنى **وحدة الوجود ووحدة الشهود** ، وتبيين خلط الأستاذ وأصحابه بين المعنى الحقيقي والمعنى الباطل الذي في أوهامهم .

- بعد المقدمات والتعريف بالإمام الدردير رضي الله عنه فقهاً واعتقاداً وطريقةً.. بدأ الأستاذ جاد الله بسام بسرد مواضيع الرسالة إجمالاً ، وتناول أغراضها الأساسية ؛ لتكون مدخلاً يفهم منه القارئ مجمل هذه الأغراض ، فيّئن أن غرض هذه الرسالة الأساسي هو : شرح قول الإمام سيدي محمد وفا رضي الله عنه :

(يا مولاي يا واحد ، يا مولاي يا دائم ، يا علي يا حكيم)

وننقلُ نحن بدورنا قولَ الإمامِ الدردير رضي الله عنه وما قاله في رسالته هذه ؛ ليكونَ القارئُ على درايةٍ أكبر ، وهو قوله قدس سره :

« فقد التمس مِنِّي بعضُ الأحبابِ الذين لا تسعني مُخالفتهم ، أن أتكلَّم على بعض شيءٍ مما حواه قولُ العارف الأكبر والعلمِ الأشهر ، والغوثِ الفرد الجامعِ الأنور ، مَنْ أجمَعَ العلماءُ والعارفون على إمامته وصِدِّيقِيته وأَنَّهُ القطبُ الأوحد ، والسَّيِّدُ الأُمجد ، سيدي محمد وفا ، أبو العارف الأكبر سيدي علي وفا الأنور رضي الله عنه وعن والديه وأولاده وعنَّا بهم ، آمين .

وهو قوله في تَوَجُّهَاتِهِ وَتَوَسُّلَاتِهِ وَتَقْلَاتِهِ في أحزابه وأحواله : يا مولاي يا واحد ، يا مولاي يا دائم ، يا علي يا حكيم »^(١) انتهى

قلتُ : هذه ألقابُ سيدي محمد وفا - رضي الله عنه - لدى الإمامِ الدردير ، بل عند أهل السُّنة قاطبة ، وأيضاً هذه أوصافُ

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٣ .

ولده العارف الأكبر سيدي علي وفا الأنور قدس سره .

وهنا نَقِفُ - قبل البدء بنقد كلمات الأستاذ جاد الله - على أمرٍ لا بدَّ منه ، لمعرفة تخبُّطٍ منهج المدرسة التي خرج منها الأستاذ جاد الله بسام بهذا الفهم ، في أخذهم لكلام ساداتنا أهل التَّصوف ، وهو :

إقرارُ الإمام الدردير رضي الله عنه بهذه المعارف العالية الأطراف ، لهؤلاء السادة الأشراف.. يقضي بأنهم على الجادة المستقيمة ، والعقيدة الطاهرة السليمة ، والقلوب المقومة القويمة ، وإننا إذ نقول هذه البدهيات ؛ لأن الأستاذ جاد الله بسام.. تغافل تماماً عن مدرسة الإمام الدردير رضي الله عنه ، الذي تلقى عن شيخه العارف الكبير سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه (ت : ١١٦٢ هـ) صاحب الرسالة المشهورة بـ : « المنهل العذب لذوي الورد في كشف معنى وحدة الوجود » !

وسيدي مصطفى تلقى بدوره عن عارف وقته سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره ، حامل لواء إظهار أسرار **وحدة الوجود** !

بل : قد قرأ السيد مصطفى البكري - شيخ القطب الدردير - على شيخه العارف عبد الغني النابلسي : كتاب « فصوص الحكم » وكتاب « التديرات الإلهية » وقطعاً من « الفتوحات المكيّة »

جميعها للشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنه !

وقلنا : تغافل الأستاذ جاد الله بسام عن هذا.. لأنه قد ذكر ذلك في الحاشية (ص ١٣) في ترجمة السيدي مصطفى بكري رضي الله عنه ، ولم يُعَقَّب الأستاذ بشيءٍ ، ولم ينس بنت شفه ! فاعجب ما شئت أن تعجب ؛ إذ كيف يردُّ الأستاذُ على مفهوم وحدة الوجود وينزّه العارف الدردير عنها ، في حين أنَّ مدرسة العارف الدردير.. قائمةٌ على هذه المعارف ، سُداها ولحمتها منها ، كما ذكرناه ، وكما سنوضح ذلك إن شاء الله من خلال ردنا هذا على الأستاذ بما لا يدع مجالاً للشكّ ؟!

وعلى هامش ردِّنا هذا نقدّم مايفيد القارئ الكريم ، فنقول :

ربّما نسي الأستاذُ بأن شيخه سعيد فودة.. قد طعن هو الآخر بعقيدة وتوحيد سيدي العارف الأكبر علي وفا الأنور - كما لقّبه العارفُ الدردير - وعقيدة شيخ الشيوخ أبي مدين التلمساني رضي الله عنهما ؛ إذ قال الأستاذُ سعيد فودة في رسالته « منح الودود » :

« ابن وفا حسب ما يظهر لي من قراءة ما نُقِلَ عنه.. قائلٌ بوحدة

الوجود على معناها الباطل»^(١)

وقال الأستاذ سعيد فودة أيضاً :

« فالحاصل أننا نخالف الصّاوي في فهمه لكلام ابن وفا ،
والتلمساني ، فهو يحمل كلامهما على المعنى الصحيح المقبول
عنده ، ولكننا نرى أن كلامهما ليس كذلك ، وحمله على ما قال..
يحتاج إلى قرائن أخرى قد لا تتوفر له »^(٢)

قلتُ : قوله : « ولكننا نرى أن كلامهما ليس كذلك » أي : هما
قائلين عنده بالوحدة الفلسفية الباطلة ، هذا يعني بكل وضوح ؛ بأن
عقيدة سيدي ابن وفا الذي يعظمه أهل المعرفة من أهل السنة -
كالإمام الدردير - .. عقيدة فاسدة ضلالية ؛ وليست توحيداً معتبراً
عند أهل الحق كما يراه الشيخ سعيد ، حيث قال كما سلف :
« قائل بوحدة الوجود على معناها الباطل » !

ولا يبعد أن يقول هنا كما قال هناك ، فيقول مثلاً : نحن نخالف
الدردير في فهمه لكلام ابن وفا ... الخ !

(١) « منح الودود في بيان وحدة الوجود » ص ٨٣ .

(٢) المرجع السابق ص ٩٣ .

ولعمري فإن هذا هو التَّحريف ، بل هو التَّسخيف لفهوم العلماء
وحصر الفهم عنده ، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون .

وعليه :

فإما أن يكون شيخه الأستاذ سعيد .. قد فهم وحدة الوجود ،
فأدَّاه فهمه لتقرير فساد كلام سيدي علي وفا رضي الله عنه !!

أو يكون الأستاذ جاد الله هو الذي فهمها ليتابع الإمام الدردير في
تسييده والترضي عنه وتقرير كلامه وتنزيهه عن وحدة الوجود !!
وكلا الأمرين مُرٌّ عليهما ؛ لأنه يؤدي لطعنٍ فهمٍ أحدهما .

ونحن نقول : كلاهما لا يفهم وحدة الوجود ؛ وإنَّما في أذهانهم
معنى باطل يقيسون عليه ؛ فيرمون العلماء بقلَّة الفهم تارةً ،
وبالتَّصغير لهم تارةً أخرة ! وبليِّ نصوصهم مراراً وتكراراً كما
سترون في ردِّنا إن شاء الله .

وكما هي عادة الشيخ سعيد في تحليله لكلام الإمام الصَّاوي أو
الحُجَّة الغزالي أو السَّيد الشَّريف الجرجاني ، وكما ذكرنا من قبل في
بعض كتاباتنا على وسائل التواصل إضافةً لطعنه في توحيد سيدي
علي وفا.. طعنه بتوحيد سيدي أبي مدين الغوث (شيخ الشُّيوخ) ،

والإمام الكوراني ، والعلامة العياشي ، والإمام أحمد رضا البريلوي ،
وطعن تلاميذه بتوحيد سيدي أرسلان الدمشقي ، وسيدي ابن
عجبة ، وسيدي عبد المجيد الشرنوبي ، وغيرهم ..

ثم ماذا يقول الأستاذ جاد الله بسام بما نقله سيدي الإمام الشعراني
عن سيدي محمد وفا رضي الله عنه ، فقال :

« وكان - سيدي محمد وفا - رضي الله عنه ، يقول : قال لي
الحق : ... أنت عين حقيقتي ، وكلُّ شيء مجازك » انتهى^(١)

بل لو أظهرنا من كلمات سيدي محمد وفا .. عشرها ؛ لكفره
أهل الفهم الجاحد ، والعقل المعقول الجامد ؛ لذا تركناها رحمةً
بالضعاف ، واقتداءً بسيدي الشعراني رضي الله عنه في « طبقاته » حيث
قال في آخر ترجمة سيدي محمد وفا : « وأطال في ذلك بما لا تسعه
العقول ، فراجعهُ » انتهى^(٢) .

قلتُ : إنّما بدأنا الردّ بهذه المقدمة ؛ ليعلم القارئُ فسادَ منهج
مدرسة الأستاذ سعيد فودة في طريقة أخذهم وردّهم لعلوم السادة

(١) « الطبقات الكبرى للشعراني » (٢/ ٠٢)

(٢) « الطبقات الكبرى للشعراني » نفس الموضوع السابق فيها .

الصُّوفِيَّة ، حتّى يكون كلامُنا فيما بعد مفهوماً أوائله وأواخره .

وحتّى يعلم القارئ تمحُّلاتهم ، فإنهم متى أرادوا.. أوّلوا الكلام ،
ومتى شاؤوا.. قدحوا في أيِّ إمام !! وإن هي إلّا الأهواء ، ولا شيء
غير ذلك .

نعود لمتابعة ردّنا على الأستاذ جاد الله بسام حيث تابع بقوله :

(ولشدة رسوخ هذا اللفظ في السادة الوفائية جرى على ألسنة الكل منهم ، عارفين وغير عارفين ، يقول الشيخ الدردير : « فإذا أراد أحد منهم مخاطبة صاحبه في مهم ، يقول له : يا مولاي يا واحد » . ويفهم من كلام القطب الدردير أن هذا اللفظ قد يجري لبعضهم على سبيل العادة جري اللسان فقط ، لا عن شهود صحيح ، ولا فكر مليح ، ولذلك قال بعده مباشرة مفصلاً ومميزاً :

« أما العارف منه ، فلما فني في الله عن كل ما سواه حتى لم يخطر بباله سوى الله ، صار من أهل وحدة الوجود ، فلم يخاطب بهذا الخطاب سوى مولاه المعبود ، وإذا كان المحجوب يرى أنه يخاطب ذلك الشخص ، فربما اعترض عليه وهو لا يدري ، فهو في بون والعارف في بون ... وأما غير العارف من المريدين منهم ؛ فخاطبه بذلك إما تشبها بهم وإما أن يكون كلامه على حذف المضاف ، أي : يا أهل هذا الحزب المبدوء ب : يا مولاي يا واحد ، وبالجملة فالاعتراض عليهم مقت من الله ، والعياذ بالله ، اللهم أرنا معالم التحقيق ، واسلك بنا أنفع طريق ») انتهى كلام الأستاذ وما نقله عن سيدي الدردير وقد ميزناه بلون مختلف .

ونحن ننقل كلام سيدي الدردير - كما هو - ونوضح منه بعض الأمور ، ثم نردُّ ما يحتاج للردِّ من فهم الأستاذ جاد الله لهذا النص .

فالإمام الدردير رضي الله عنه يقول :

« ثم لما كانت هي الاسم الأعظم والكنز المطلسم .. اختارها في جميع أطواره لكثرة بركتها ، حتى صارت من شعارهم ، فإذا أراد أحدٌ منهم مخاطبةَ صاحبه في مُهمٍّ .. يقول له : **يا مولاي يا واحد** .

أما العارف منهم : فلما فني في الله عن كلِّ ما سواه - حتى لم يخطر بباله سوى الله - .. صار من أهل **وحدة الوجود** ؛ فلم يخاطب بهذا الخطاب سوى مولاه المعبود .

وإن كان المحجوب يرى أنه يخاطب ذلك الشخص ، فربما اعترض عليه وهو لا يدري ، فهو في بون ، والعارف في بون ، كما قال بعضهم :

أَرَى رَسْمَهَا أَضْحَى يُعَوِّضُ عَنْ رَسْمِي

فَمَا بِالْهُمِّ فِي الْحَيِّ يَدْعُونَنِي بِاسْمِي ؟

وأما غير العارف من المريدين منهم : فخطابه بذلك ؛ إمَّا تشبُّهاً

لهم ، على حد قوله :

فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ
إِنَّ التَّشْبَهَ بِالْكَرَامِ فَلَاحُ

وإمّا أن يكون كلامه على حذف المضاف ، أي : يا أهل هذا
الحزب المبدوء ب: يا مولاي يا واحد .

وبالجملة : فالاعتراض عليهم مَقْتُ من الله ، والعياذ بالله ، اللهم
أرنا معالمَ التحقيق ، واسلك بنا أنفع طريق «^(١) انتهى كلام العارف
الدردير قدس سره .

ويفهم منه ما يلي :

- تكراره على ألسنة الخواص والعوام من السادة الوفاية ؛
إنّما هو لكثرة برکاتها ؛ لأنّها الاسم الأعظم والكنز
المطلسم ، وهذا سبب رسوخه في ألسنتهم وانطباعه في
قلوبهم وأطوارهم ، حتى أضحى شعارهم .
- جري هذا اللفظ على ألسنتهم ، ومناداة بعضهم لبعض

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٥-٦ .

الآخر به عند المهمات ، فيقول أحدهم للآخر : « يا مولاي يا واحد » .

■ لَمَّا كَانَ تَوْجِيهَ هَذَا النِّدَاءِ - الَّذِي يَنَادِي بِهِ الْحَقُّ وَحْدَهُ - إِلَى الْأَشْخَاصِ مُوَهِّمًا.. قَسَمَ الْإِمَامُ الدَّرْدِيرُ الْمُنَادِي إِلَى قَسَمَيْنِ : الْعَارِفُ ، وَغَيْرِ الْعَارِفِ .

■ **أما العارف :** فيقوله متحققاً بـ (وحدة الوجود) ؛ ولذلك ينادي هذا العارف بهذا النداء أيّ مَظْهَرٍ مِنَ الْمَظَاهِرِ ؛ لأنها شؤون الوجود الحقّ - كما سيشرحه القطب الدردير - فصَحَّ خطابُه ونداءُ الله وحده ؛ إذ لا وجودَ على الحقيقة في ذوقه وشهوده إلا الله .

■ وفسّر معنى وحدة الوجود بشكل مُجَمَّلٍ هنا - وسيأتي شرحه لها بشكل مفصّل قريباً - فقال : « فلما فنّى في الله عن كل ما سواه - حتّى لم يخطر بباله سوى الله - .. صار من أهل وحدة الوجود ؛ فلم يخاطب بهذا الخطاب سوى مولاه المعبود » .

■ **وأما غير العارف :** فهو قائل بهذا لا عن شهود ؛ لكنّ الأمام حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَائِلٌ بِهَا مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ بِالْعَارِفِينَ ، أَوْ مِنْ مَفْهُومِ حَذْفِ الْمُضَافِ ، أَيِ : يَا أَهْلَ هَذَا الْحَزْبِ الْمَبْدُوءِ بِـ « يَا مُوَلَايَ يَا وَاحِدٌ ... » .

■ أما المحجوب الذي يرى العارف ينادي شخصاً بهذا

النداء ؛ فسوف يُنكر عليه ؛ لأنَّه محجوبٌ عن تحقُّق هذا
العارف بوحدة الوجود ، فسوف يظنُّه ينادي الخلق بما
يختصُّ به الخالق ؛ لأنَّ هذا المحجوبَ جاهلٌ عن ذوق
وشهودٍ ومقامٍ هذا العارف ، وكما قال سيدي الدردير :
« فهو في بَوْنٍ والعارف في بَوْنٍ » .

ثم ساق سيدي الدردير بيتاً شاهداً في هذا الموضع لأحد كبار
العارفين من القائلين بوحدة الوجود ، وهو سيدي العارف عفيف
الدين التلمساني قدس سرّه ، وذلك بقوله (١) :

أَرَى رَسْمَهَا أَضْحَى يُعَوِّضُ عَنْ رَسْمِي
فَمَا بِالْهُمِّ فِي الْحَيِّ يَدْعُونَنِي بِاسْمِي ؟

وقد تجاوز الأستاذُ جاد الله بسام التعليقَ على هذا البيت والشَّاهدِ
منه فقام بحذفه ، ووضع نقاطاً ليدلَّ على أنَّه قد حذف موضعاً
من هنا ! وكان ينبغي على الأستاذ أن لا يحذفه ؛ لأنه قرينةٌ صحيحةٌ

(١) وتَمَّةُ القصيدة :

فهل بعد ضوءِ الشمسِ يبدو لك الدُّجاءُ ** وهل - عندها - يبقى على الأفقِ من نجمٍ ؟
إذا ما دعا الداعي بـ (علوّة) فاستجبْ ** ولكن إذا أفتتكَ عنكَ على علمٍ
فلم تبَقْ لولا أن بقيت بها لهـا ** فأنت إذا حققت من عالم الوهم

فيما نقوله ونستدلُّ به عليه ؛ فإنَّ العفيفَ التَّلمساني قدس الله سرَّه - تلميذ سيدي صدر الدين القونوي الذي هو بدوره تلميذ الشَّيخ الأكبر - عند مدرسة الأستاذ سعيد فودة.. قائلٌ عندهم بوحدة الوجود بالمعنى الباطل !! إذن كيف يَسْتشهدُ الإمامُ الدَّردير به في ذات الموضوع ، وهو وحدة الوجود ؟

فإِما أن يكون سيدي الدردير عارفاً بما يقوله ، وهُم غير عارفين !

وإِما أن يجهِّلوه كما فعلوا مع العارفِ الصَّاوي وغيره من قبل !

ثم ختمَ سيدي الدردير هذه الفقرة بقوله : « وبالجملة : فالاعتراض عليهم.. مقتٌّ من الله ، والعياذ بالله » .

أي : الاعتراضُ على عارفهم أو غير عارفهم.. مقتٌّ ؛ لأنَّ لهم مدارك صحيحة ، فالعارف متحقِّقٌ بهذا المقام - أي : وحدة الوجود - ذو مدركٍ صحيح .

وغير العارف له ملحظ وفكرٌ مليح ، وإن لم يكن له شهود صحيح .

فالأمر ليس كما قاله الأستاذ جاد الله بأن غير العارف لا فكرَ

مليح عنده ! وهل جَرِيُّ هذه المعاني على لسان غير العارفين منهم
بهذين المَلَحَظِينَ اللّٰذِينَ ذَكَرَهُمَا سَيِّدِي الدَّرْدِيرُ.. فِكْرٌ غَيْرُ مَلِيحٍ ؟!
والأولى للأستاذ جاد الله أن ينعت بهذا المَعْتَرِضَ عَلَيْهِمَ لَا هُمْ !

ثم تابع الأستاذ جاد الله بتفسير فقرة الإمام الدردير هذه ، ويهمننا منها قوله :

« وأنا أرى أن تأويل هذا اللفظ قريب جداً ، بل يكاد يكون هو المتبادر في عرف الخطاب لدى الناس ، فلو قال إنسان لصاحبه قبل مخاطبته في شأن من الشؤون المهمة : يا مولاي يا واحد ، يعلم قطعاً أن ثمة حذفاً في الكلام ، والأكثر تبادراً من الحذف أن المنادى المقصود بالنداء هنا ليس هو هذا العبد المخاطب في صورة البدن واللحم ، بل هو الله تعالى المبدوء باسمه في الشؤون المهمة ، على حد ما شرع لنا في الشريعة المحمدية أن نقول في ابتداء الأمور : بسم الله الرحمن الرحيم ، فعلى هذا يكون الاعتراض على الوفاية بمجرد اللفظ مع وضوحه وتبادره في معنى صحيح ، موجباً للمقت من جهة أنه اعتراض على من سلم حاله واعتقاده في الظاهر من مناف للشريعة والحقيقة ، خصوصاً أن الاعتراض عندئذ سيكون اعتراض تكفير ، كما هو معلوم ، وهذا الاعتراض علاوة على كونه مخالفاً لواجب حسن الظن بالعباد ، فهو مخالف لقواعد الشريعة من البعد عن تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بمجرد الشبهة من غير دليل ، بل فيه تجاوز لأحكام الشريعة ، من حيث إن ذلك حق الإمام يقوم به القاضي ، لا أفراد الناس وسوقتهم ، فإذا تجاوز المعترض كل هذه التجاوزات فهو لعمر الحق حقيق بالمقت ، وكيف لا يمقت

وقد فاه بكلمة أباح بها دما وتحكم بأعراض وأموال « انتهى كلام
الأستاذ جاد الله !

قلتُ : ليتَه يتعامل هو وشيخه الأستاذ سعيد وأصحابه.. بهذا
التأويل لكل ما رأوه من كلام القوم المشكل الظاهر ، ويستخرج
لهم هذه الأعذار لذات العلل الشرعية التي ذكرها هنا !

وخصوصاً أن مَنْ ينكرون عليهم من أمثال الشيخ الأكبر..
قد تواتر الخبر بسلامة أحوالهم وأعمالهم ومجاهداتهم وقيامهم
بالعمل بالشرعية على أتم ما يكون ، وهو أمر اعترف به الأعداء
قبل الأحبَّاء ، ولكن ما نراه من هجومهم.. هو عكس كل هذا ،
حتَّى تجرَّأ بعض المتأثرين بهم إلى تكفير الشيخ الأكبر وأضرابه ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله .

* محاولة الأستاذ العسيرة لتأويل وحدة الوجود - التي قال بها القطب الدردير - إلى وحدة الشهود على زعمهم ، فقال :

« وهذه المرتبة الثانية كما شرحها الإمام الدردير راجعة إلى شهود العبد ، أو فنقل إلى انفعاله وكيفيات نفسانية حاصلة له ، فهي واقعة في نفسه ذوقاً وشهوداً ، لا حكماً محاكياً لما في نفس الأمر ، بل نفس الأمر عنها بمعزل أي معزل ، ولذلك قال القطب الدردير : « أما العارف منه : فلما فني في الله عن كل ما سواه حتى لم يخطر بباله سوى الله .. صار من أهل وحدة الوجود » . فانظر كيف أن اللفظ جرى من العارف بقيد لحاظه وملاحظته وما خطر بباله ، أي كيفياته النفسانية ، وكل ذلك معزول عن الواقع الحق ، ومباين لنفس الأمر الصدق .

وأما قول القطب الدردير : « صار من أهل وحدة الوجود » ، لا يخفى مراده بعد ما سبق من البيان في وحدة الوجود هنا بمعنى « وحدة الشهود المبينة لذلك الاعتقاد الفاسد في المعنى ، وإن كانت مشاركة في اللفظ » انتهى كلام الأستاذ جاد الله !!

يُفهم من كلامه هذا :

■ المرتبة الثانية التي يقصدها الأستاذ ؛ هي المرتبة التي

للعارف ، والتي وَجَّهَ بها هذا العارفُ خطابَه لصاحبه
عند المهمَّات بـ (يا مولاي يا واحد..) وهي التي أسماها
مولانا الدردير بـ (أهل وحدة الوجود) .

■ هذه المرتبة عند الأستاذ جاد الله بسام.. ترجعُ إلى واقع
العبد النَّفسي الدَّاخلي ، وليس إلى الواقع الخارجي
النَّفْسِ أمري ! وعَبَّرَ الأستاذُ عن هذا الواقع النَّفسي لهذا
العبد بـ: انفعال و كفيات نفسانية حاصلة للعبد .

■ هذا يعني أن ما يشاهده العبد.. لا يطابق الواقع أو نفسَ
الأمر (بل: نفس الأمر عنها - أي عن هذه المرتبة -
بمعزل أي معزل) كما عبَّرَ الأستاذ !

■ فاللفظ الذي جرى من هذا العبد العارف - وهو نداؤه
لصاحبه كما سبق - مقيَّدٌ بملاحظة ما خطر بباله ، ولم
يخطر بباله إلا الله ، فالنداء موجه لله ، وليس لأنَّ هذا العبدَ
أراد أن ينادي مَظهرًا من مَظاهر الحق - في الواقع - لا
يُشاهد فيه إلَّا الحقَّ !

■ كلُّ هذه المُشاهدة ؛ بعيدةٌ عن الواقع الثَّابت ، ومباينةٌ
لنفسِ الأمر الذي تكون مُطابقتُه .. حقيقة الصِّدق !!

■ بناءً على ماسبق - كما يقول الأستاذ جاد - فإن قول العارف الدردير بـ (وحدة الوجود) تعني (وحدة الشهود) !

■ إذن ؛ ما سبق بيانه من الأستاذ جاد الله.. هو تفسير معنى (وحدة الشهود) المباشرة لـ (وحدة الوجود) في معناها ، وهي - وحدة الشهود - مراد القطب الدردير كما يزعم الأستاذ ، ولكن سيدي الدردير أطلق لفظ (وحدة الوجود) مكانَ لفظِ (وحدة الشهود) فقط ، ولم يُرد منه إلا هذا المعنى !! وهو معنى قول القطب الدردير: (فلما فني في الله عن كل ما سواه حتى لم يخطر بباله سوى الله) . هكذا زعم الأستاذ !

هذا تفصيل عبارة الأستاذ ، وكما ترون فقد بيّناها على ركاكاتها وتكلفتها ، وتعلقنا على هذه التكلفات أن نقول :

■ كلُّ الذي أراد شرحه الأستاذ فيما سبق ؛ إنما ليشرح معنى (الفناء) الذي ذكره سيدي الدردير قدس الله سره بقوله: ((فلما فني في الله عن كل ما سواه ؛ حتى لم يخطر

بإله سوى الله)) ، أي: الفناء في الله.. هو فناء عن كلِّ ماسواه تعالى ؛ بحيث لا يخطر ببال العبد إلا الله ، هذا معنى ظاهرٌ من كلام سيدي الدردير .

■ والفناء يكون على ثلاث مراتب :

فناءً ، ثم فناءً عن الفناء ، ثم التَّمَكُّن من الفناء ؛ حتى يصيرَ مقاماً وهو - أي هذا الأخير - المعنيُّ بالبقاء .

نشرح شرحاً سريعاً للأحباب القراء لتبيين معنى هذه المصطلحات :

- **الفناء:** شهودُ حقِّ بلا خلق ، مع شعور الفاني بأنه في فناء ، بمعنى أنه يشعر بنفسه مع فناءه عمّا سوى محبوبه سبحانه (وصاحب هذا الحال لم يكتمل فناءؤه) .
- **فناء الفناء:** شهودُ حقِّ بلا خلقٍ ، مُطلقاً ، فهو لا يشهد بقلبه غير الحقِّ سبحانه ؛ فهو فانٍ حتى عن نفسه .
- **البقاء:** هو شهودُ الخلق بالحقِّ ، أي: يعود له التَّمييز ؛ لكن خلاف تمييز أهل الحِجاب .

فعن أيٍّ من هذه المراتب كان كلامُ سيدي الدردير قدس الله سرّه ؟

تعالوا لنرى :

■ وحدة الشهود: هي حال وجداني وهبي ؛ لا يتعمَّله العبد متى ما أراد ، ثمَّ إنَّ الغريقَ بهذا الحالِ الشُّهوديِّ - بحيث لا يشاهد إلا مولاه -.. لا يُتصوَّر منه السُّؤالُ أو النِّداءُ في المُهمَّات ، وأيُّ مهماتٍ يَشعُرُ بها أصلاً وهو غريقٌ بمشاهدة الحقِّ ؟!

ولذلك كان من تعريف سيدي أبو بكر الكلاباذيَّ للفناء قوله في كتابه «التعرُّف» : (وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّمْيِيزُ)^(١) ؛ أي: يسقط التَّمْيِيز بين الأشياءِ عن الفاني ؛ لأنه لا اثنيَّة في شهوده أصلاً ، فهو لا يُشاهد إلاَّ الحقَّ ، ومن هنا سُمِّيت هذه الحالةُ بوحدة الشُّهود .

■ العارف الدردير رضي الله عنه.. أخبر بأنَّ هذا العارفَ يُشاهد صاحبه ، ويعرفه ، ويميّزه ، ويُنادي عليه بهذا النِّداء عند المُهمَّات ؛ وهذا يعني أنَّ هذا العارف.. يستحضر هذا المعنى متى شاء ؛ بل: هو حاضرٌ معه في كل وقت مع التَّمْيِيز، وهذا يعني أنه بصَحْوٍ لا سُكْرِ ، وبقاءٍ لا فناءٍ ، وأنه يميِّز بين صاحبه في الطَّرِيقَة فيناديه به عند المُهمَّات ولا

(١) «التعرُّف» ص ٣٢١

ينادي سواه ، وكل هذه المعاني تنافي معنى وحدة الشهود !!
إذ أن وحدة الشهود كما سبق وقلنا: هي شهود حقّ بلا
خلق ، وهي حالٌ وجداني يَمَحِقُ الخَلْقَ مِنَ الشُّهُودِ ؛ فلا
يُشَاهِدُ بقلبه إِلَّا الواحدَ المَقْصُودَ .

وكما قال سيدي أحمد ابنُ عجيبة الحسني رضي الله عنه ، في
شرحه لحكم سيدي ابن عطاء الله رضي الله عنه : « والحاصل : أنَّ
العبدَ ما دام غائباً عن نفسه ، فانياً في شهود ربه ، منقطعاً عن
حِسِّه .. لا يُتَصَوَّرُ منه طَلَبٌ أصلاً ؛ إذ الطَّلَبُ يقتضي وجودَ
الاثنيَّةِ ، والفرَضُ أنَّه غريقٌ في بحر الوحدة ؛ فطلبه حينئذٍ .. سوءٌ
أدبٍ في حقِّه »^(١) اهـ كلام سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه .

أي: فإنَّ طلبه حينئذٍ .. يدلُّ على أنَّه غيرُ فانٍ أو غير مُتَحَقِّقٍ في
الفناء ، وهذا سوءٌ أدبٍ ؛ لأنَّه صاحبُ دعوى .

إذن ؛ فوحدة الشُّهُود - بحسب ما سبق - .. لا تشمل البقاء .

وبعد كل ما تقدَّم ؛ فلا تُحْمَلُ عبارةُ سيدي الدردير .. إلا على
معنى البقاء ؛ وهو شهود الخلق بالحق ، أو قل: شهودُ الخلق

(١) « إيقاظ الهمم في شرح الحكم » آخر الباب الثامن عشر .

مظاهر الحق ، أو قل : شهودُ خَلْقٍ بحق أو حقُّ بخلق ، كيفما شئتَ
فقل ما عُرِفَتِ المعاني وتميّزتِ الحشيات .

فيكون معنى عبارة سيدي الدردير : « فلما فني في الله عن كل
ما سواه » إذ لا موجودَ على الحقيقة عنده إلا الله « حتى لم يخطر
بباله » في كل ما يراه « سوى الله » ظاهراً في هذه المظاهر .. « صار
من أهل وحدة الوجود » الحقُّ الظاهر في كل موجود .

غير هذا المعنى الذي شرحناه - كما ترون - .. لا يصحُّ ، وإلاَّ فإنَّ
سيدي الدردير يتكلَّم من غير درايةٍ بالاصطلاح ولا فهمٍ للمعاني !!
حاشاه حاشاه ، نفعنا الله بأنفاسه . آمين .

■ فإن قيل : هل هناك ما يؤيِّد هذا الكلام أكثر ؟

قلت : نعم بلا ريب ، فإننا لم نتكلم بعدُ عن تصريح العارف
الدردير ؛ وإنما أطلنا الكلام هنا ؛ لأنَّ تعريف القطب الدردير لوحدة
الوجود هنا كان مُجملاً ، فتلقَّفه الأستاذُ جاد الله لكي يشرحه بحسب
ما يشتهي ، وها قد أظهرنا لكم عَجْرَه وبُجْرَه ، وهذا حالُ كلِّ مَنْ
يخوضُ فيما لا دخل له به ، فهو لعمرى ما فهمَ من وحدة الوجود
شيئاً ، بل ولا من وحدة الشهود أيضاً .

ولذلك قال سيدي الإمام الدردير رضي الله عنه ، بعد ما وصف معنى وحدة الوجود وتابع شرح العبارة: « ولما تحقق هذا الأستاذ الأعظم بهذا المقام قام بحق العبودية ذاكرًا ، ولآلاء نعم ربه شاكرًا » انتهى

فانظر كيف وصف هذا الأمر بـ (التَّحْقِيق) فقال : « تحقَّق » ؛ وهذا لا يكون لحالٍ كحال وحدة الشهود ؛ وإنَّما لمقام يتحقَّق به صاحبه ، ولذلك أكَّدها بقوله : « ولما تحقَّق هذا الأستاذ الأعظم بهذا المقام .. قام بحق العبودية ذاكرًا » ؛ فانظر هذه المؤكِّدات الضرورية ، وهي تصريحات لا إشارات ؛ فإنَّ وحدة الشهود .. حال من الأحوال الدَّوقِيَّة كما شرحناه سابقًا ؛ بينما وحدة الوجود مَقَامٌ مِنَ المقامات المعتبرة الحقيَّة ، والقطب الدردير يقول بأنَّ سيدي ابن وفا قدس سرُّه .. تحقَّق بهذا المقام ! فأين هذا من تعليق الأستاذ جاد الله على هذا العبارة ؟!

تعالوا لنرى كيف حرَّفها الأستاذ وقلَّب معناها إذ قال :

« وإن من كلام القطب الدردير شواهد لفظية واضحة تصرف » وحدة الوجود « عن معناها الفلسفي الباطل ، فانظر كيف قال لما انساب في بيان معنى الكلمة الوفايَّة وذكر حال سيدي محمد وفا رضي الله عنه ، قال : « ولما تحقق هذا الأستاذ الأعظم بهذا المقام قام بحق

العبودية ذاكرًا ، ولآلاء نعم ربه شاكرًا » انتهى كلام الأستاذ جاد الله .

قلتُ: انظر أيها القارئ الكريم كيف جعل من المقام حالاً ؛
حيث قال : (وذكر حال سيدي محمد وفا ..) !

وكيف جعل من التحقيق والتحققِ شهوداً ؛ والشُّهودُ عند
الأستاذ.. مخالفٌ للواقع كما صرَّح بما نقلناه عنه ، فأين التحقيق
والتَّحَقُّقُ في مخالفة الواقع ؟!!

■ بل أزيدكم من الشعر بيتاً :

كيف لمن هو في حالِ وحدة الشُّهود - وهي فناء حاليٍّ تامٍّ - أن
ينظرَ إلى آلاءِ نِعَمِ ربِّه وأن يقوم بحقِّ العبوديَّةِ ؟!

ألم يخبرنا الأستاذُ وشيخُه سعيد فودة بأن وحدة الشهود..
نقصٌ ؛ لأنَّ صاحبها لا يرى الخلقَ ، وإنَّما الكمال بأن يراهم ؟!

فكيف لصاحب وحدة الشُّهود - وهي نقصٌ - أن يرى آلاء الله
وهي نِعْمُهُ المتكثِّرة بله أن يتحقَّق بأعلى المقامات وهي العبوديَّة ؟!
فهل يكون نقصاً وكمالاً ؟!

بل إنَّ الأستاذ جاد الله لم يعقَّب على قول الإمام الدردير بعيد هذا ؛ بل لم يأت به ، وتجاوزته ، ولمَّح له تلميحاً خجولاً فقط كما سنيَّته ، وهو الذي يهدم كلَّ كلام بناه الأستاذُ غفر الله له ، وهو قولُ القطبِ الدردير رضي الله عنه :

« فِقهٌ : علمتَ أن هذه المناجاة بهذا الاسم الشريف.. تضمَّنت الشُّكرَ من العبد لمولاه ؛ حيث أولاه ووالاه . وهذا هو عين الاستسلام والانقياد الى الله ، وهو مقام البقاء بالله بعد الفناء في الله ؛ ولذا قال في مناجاة أحبابه: أسلمت لله ، فنيته في الله ، بقيت بالله ، وهذا شأن مَنْ لا يرى سوى الله »^(١) انتهى كلام سيدي الدردير .

فانظر يرحمك الله ، بأن « مقام » وحدة الوجود الذي لا يرى فيه العبدُ إلا الله .. هو مقامُ البقاء بعد الفناء ، وليس هو الفناء ؛ وإنما وحدة الشُّهود .. حالٌ من أحوالِ مقام الفناء ، فليفهم .

فإنَّ هذا التَّصريح لا أبين منه من حضرة سيدي القطب الدردير رضي الله عنه ، فهو يهدم كلَّ كلام الأستاذ جاد الله بسام وكلام شيخه الأستاذ سعيد فودة الذي يكرره في مجالسه وصدعوا به رؤوسنا عند تفريقه بين وحدة الوجود ووحدة الشهود ، ويظنون أنَّهم قد عرفوا

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٩ .

المقصود ، ونحن كنا إذا سمعنا كلامهم نقول : الحمد لله الذي عافانا من فهمٍ غير محمود .

هذا هو التَّحْرِيفُ الحاصل من الأستاذ جاد الله على عبارة الإمام الدردير كما رأيتم ، وقد كشفنا لكم النُّقَابَ عنه بما لا يدع مجالاً للشَّكِّ والارتياب ؛ بأنَّ القطب الدردير قدس سره إنَّما يقصد وحدة الوجود لا وحدة الشُّهود ، وسنزيدكم بإذن الله تعالى ، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون .

■ أمَّا تلميح الأستاذ جاد - الذي أشرنا له - هو قوله : « وهذا المعنى أكَّده القطب الدردير ، حيث نصَّ أن حال الكمال وغاية عروج السالكين هو البقاء بعد الفناء ، وأنَّه الحال الأكمل عند أهل الله تعالى من العارفين وهو الذي وصل إليه سيدي محمد وفا بحسب كلام القطب الدردير » انتهى كلام الأستاذ جاد الله .

قلتُ: هذا لا يُسمَّى حالاً ؛ بل هو مقامٌ ، كما صرَّح القطبُ الدردير ، لكن الذي يظهر لنا أنَّ الأستاذ لا يعرف التَّفرقة بين الحال والمقام ، أو أنه يتعمَّد هذا التَّجاهل ، والله أعلم ، وكلا الأمرين مذمومٌ .

ثمَّ كيف يكون ما هو الأكمل عند العارفين نقصاً من حيث
إنَّه وحدة شهود كما تزعمون ، ولا تُطابق الواقع ولا تُقاربه ،
وهي فناء لا بقاء ؟! وقد أشبعنا الرد على هذه النقطة بما
يغني عن الإعادة، فمن أراد فليعد قراءة ما سبق و يتحقَّقه ،
والحمد لله .

وإن قيل : ما معنى شهود خلقٍ بحق ؟! وما معنى أن يكون
هذا الشهود مطابقاً للواقع في حين أننا نرى الأشياء ولا نرى
غيرها ببداهة العقل ، فلا نرى الله فيها ، فكيف تكون مطابقتها
للواقع ؟!

قلت :

إنَّ الكلامَ عن وحدة الوجود.. ينبغي أن يتجرَّد فيه حُكمُ
الإنسانِ عن الحُكم بما يتبادرُ له في الأذهان ؛ وذلك لأنَّ علومَ
السَّادة الصُّوفيَّة.. قائمةٌ على المعاني الدَّقيقة ، والإشاراتِ الرَّقيقة ،
والمعارف العميقة ، والاصطلاحات الوثيقة ؛ فمن الظُّلم والإجحافِ
أنَّ تحكُّمَ على ما يتكلَّمون به بمجرد مُخالفتِه لما يتبادرُ إلى ذهنك ،
ومن لم يعتبر هذا.. فهو عن علم التَّصوف غريبٌ جاهل .

قلنا هذا ؛ لأننا وجدنا الأستاذ سعيد فودة قد فعل ذلك حقيقةً !

ففي تمهيداته للردِّ على أهل وحدة الوجود - وخصوصاً سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه - في كتابه «مَنَح الودود» .. تراه - سامحه الله - يسوق المعاني التي تتبادر للأذهان ؛ لِيُظْهَرَ بِأَنَّهَا تُخَالِف ما جاءَ به السَّادةُ أَهْلُ العِرفان ، وهذا من الغرابة بمكان !!

فمثلاً تراه يقول : « وهذا الفهم هو الفهم الظاهر المتبادر إلى ظاهر العقل » .

ويقول :

« ولا يصح للواحد أن يقول إن المتبادر إلى الفهم ، هو أن وجود الأول نفس وجود الثاني » .

ويقول :

« والمتبادر للذهن والعقل ، هو أنَّ الوجود الأول غير الوجود الثاني » .

ويقول :

« ولكن ، هل كون المعنى المتبادر هو عينه في الحالتين أو مثله .. »

ويقول:

« وتغاير المصداق لا يستلزم تغاير المعنى المتبادر كما لا يخفى... » .

ويقول :

« نخلص من هذا الكلام كله ، أن معنى الوجود مفهومٌ بداهة... بل لا نريد أكثر من مفهومه الحاضر في الذهن عند الحكم به ... » .

ويقول :

« فإننا رأينا أن التَّغاير في الوجود المتحقق في الخارج هو الأصل ، وهو المتبادر إلى الذهن » .

هذه بضع مواضع من رسالته تلك ، وفيها يشرح معنى الوجود بما يتبادر للأذهان ؛ ومنه ينطلق لإظهار مخالفة أهل العرفان !!

في حين أنَّ سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره.. صرَّح مراراً ؛ بأنَّ السَّادة لا يقصدون المعنى الذي يتبادر للأذهان في هذه المسائل ، فإنهم لا يخالفون أهل الظاهر في هذا أصلاً ، كيف وعلى

هذا المتبادر.. قد قام التَّكْلِيفُ وحصل التَّشْرِيفُ ، فكيف يُظَنُّ بهم أنهم ينفون المعنى المتبادر أو يخالفون فيه؟! لا شكَّ أنَّ هذا جهلٌ بكلامهم وبيانِ مَرامهم ، نفعنا الله بأنفاسهم ، آمين .

قال سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه ، عند إثباته للوجود الحق : « لم نُردْ به معنى الوجود المتبادر للأذهان »^(١).

فإذا كانوا - رضي الله عنهم - لا يريدون المعنى الذي يتبادر للأذهان من الوجود.. فما هو المعنى المقصود؟

نقول :

المقصود هو الحقيقة التي قام بها هذا المعنى المتبادر للأذهان ، فقامت به الأكوان .

يعني : ما هو الشَّيء الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره مع غناه عن الجميع ؟

هو الوجود الحق الواحد ، وهو القيوم سبحانه وتعالى .

(١) « الوجود الحق » ص ٤٢ .

■ هذا الوجود الحق يُشاهده العارفون ببصائرهم وليس بأحدٍ أقهم ؛ فهو شهود مطابقٌ لنفس الأمر ؛ لأنَّ نفسَ الأمر عند سادتنا.. ليس لما يظهر من الأشياء ؛ وإنما لمن قامت به هذه الأشياء ، وهو المعبر عنه بالحقيقة .

فالحكم للحقيقة كما قال حُجَّةُ الإسلام : « لأنهم يلحظون الذات الحقيقيَّة دونَ ما هو هالكٌ في نفسه »^(١) ؛ فالشيء بالنظر إلى ذاته.. عدمٌ محضٌ .

■ وإن قيل : لكنَّ الأشياء تنقسم إلى جواهر وأعراض ، والجوهر : ما يقوم بنفسه ، والعرض : ما يقوم بغيره ، فكيف تقولون : إنَّ الأشياء عدم لا قيام لها بأنفسها ؟!

قلنا : لو نظرت ببصيرتك لعلمت أن قيام الجوهر بنفسه.. لا يعني استغناؤه عن شرطٍ أو شروطٍ بها يقوم بنفسه ؛ فإن معنى قيام الجوهر بنفسه.. هو استغناؤه عن محلٍّ يقوم به ، ولا يعني استغناؤه عمَّن يُمدُّ بالوجود في كلِّ آن^(٢) .

(١) « المقصد الأسنى » لحجة الإسلام ص ٥٢ .

(٢) وهذا ما دعا كثيراً من المتكلمين إلى رفض حدِّ الجوهر بالقيام بالنفس ؛ فإنَّ القيام بالنفس مجموعٌ من استغناء عن محلٍّ مع استغناء عن مخصصٍ ، وهذا ليس إلا لله وحده ، فإطلاق القيام بالنفس على الجوهر.. من قبيل المجاز عندهم ، وقد عرّفوه =

قال سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه : « نِعْمَتَانِ ما خلا منهما موجودٌ ، ولا بدَّ لكلِّ موجودٍ منهما : نعمةُ الإيجاد ، ونعمةُ الإمداد » .

فبالإيجاد.. أظهر الأشياء ، وبالإمداد.. أقامها فأمسك عليها وجودها ، والعقل يحكم بما يظهر له مِنْ أَنَّ الجوهرَ يقومُ بنفسه ؛ عندما رآه مُستغنياً عن محلٍّ يقوم به ؛ ولكنه لم ينفذ إلى الحقيقة ليعلمَ بأنَّ قيامَ الجوهرِ بنفسه.. إنّما له شرطٌ ؛ وهو توالي الإمداد ، وهو معنى القيومية كما أسلفنا .

فالأشياء قائمة بنفسها ، وهي قائمة بالإيجاد من حيث النظرُ الظاهر ، وهي هي قائمةٌ بالوجود من حيث النظرُ بالبصائر ، فلا خلاف عندهم - رضي الله عنهم - بين قولهم : قائم بالإيجاد أو قائم بالوجود ، إلّا عند من لا يدركُ معنى هذا القيام فيظنُّه لجهله كقيام الأعراضِ بالجواهرِ وحُلُولِها به والعياذ بالله !

وقد أوضح ذلك حُجَّةُ الإسلام الغزالي رضي الله عنه ؛ فقال في «المقصد الأسنى» :

= بالمتحيز ؛ ليخرجوا من هذا الإيهام . وسيأتي كلام حجة الإسلام عن هذا في تفسيره اسم الله « القيوم » .

« وَالْمُمْكِن بذاته الواجبُ بغيره: هو حَقٌّ من وجهٍ ، باطلٌ من وجهٍ ؛ فهو من حيث ذاته.. لا وجودَ له ؛ فهو باطلٌ . وهو من جهةٍ غيره.. مستفيدٌ للوجود ، فهو من هذا الوجه الذي يلي مُفيدَ الوجودِ.. موجودٌ ، فهو من ذلك الوجه.. حَقٌّ ، ومن جهةٍ نفسه.. باطلٌ ؛ فلذلك قال تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } وهو كذلك أزلاً وأبداً ، ليس ذلك في حالٍ دونَ حالٍ ، لأنَّ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ أَزْلاً وأبداً من حيث ذاته.. لا يستحقُّ الوجودَ ، ومن جهته.. يستحقُّ ؛ فهو باطلٌ بذاته ، حَقٌّ بغيره ، وعند هذا تعرف أنَّ الحقَّ المطلقَ ؛ هو الموجود الحقيقي بذاته ، الذي منه يأخذُ كُلُّ حَقٍّ حقيقته »^(١) انتهى كلام حجة الإسلام

■ بل زاد بالإيضاح رضي الله عنه فقال عند شرح اسم الله « القيوم » :

« اعلم أن الأشياء تنقسم إلى :

ما يفتقر إلى محلٍّ : كالأعراض والأوصاف ، فيقال فيها: إنها ليست قائمةً بأنفسها .

(١) « المقصد الأسنى » لحجة الإسلام ص ٢٤٧-٢٤٨ . وقد كرر حجة الإسلام هذا المعنى مراراً في العديد من كتبه ، وانظر مثلاً « مشكاة الأنوار » ص ٤٠ .

وإلى ما لا يحتاج إلى محلّ: فيقال: إنه قائم بنفسه ؛ كالجواهر .

إلا أنّ الجوهرَ وإن قام بنفسه - مستغنياً عن محلّ يقوم به - .. فليس مستغنياً عن أمورٍ لا بدّ منها لوجوده وتكون شرطاً في وجوده ، فلا يكون قائماً بنفسه ؛ لأنّه يحتاج في قوامه إلى وجود غيره ، وإن لم يحتاج إلى محلّ .

فإن كان في الوجودِ وجودٌ يكفي ذاته بذاته ، ولا قوام له بغيره ، ولا يُشترط في دوام وجوده وجودٌ غيره .. فهو القائم بنفسه مطلقاً .

فإن كان مع ذلك يقوم به كلّ موجودٍ - حتى لا يتصور للأشياء وجودٌ ولا دوامٌ وجودٍ إلّا به - .. فهو القيوم ؛ لأنّ قوامه بذاته ، وقوام كلّ شيء به ، وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ^(١) انتهى كلام حجة الإسلام .

قلت: فانظر لكلام حجة الإسلام رضي الله عنه ، فمرةً قال عن الجوهر: قائم بنفسه ، ثم بعد ذلك قال عنه: فلا يكون قائماً بنفسه !

وهذا ليس تناقضاً ؛ لما علمت من أنّ القول الأوّل .. نظر العقل لظاهر الأشياء ، والقول الثاني .. نظر البصيرة لحقائق الأشياء .

(١) « المقصد الأسنى » لحجة الإسلام ص ٢٠٦ .

وقال في إحيائه رضي الله عنه ، متكلِّماً عن توحيد الخواصّ الذي سماه: نظر التوحيد المحض :

« وهذا نظرٌ مَنْ عرف أنّه ليس في الوجود غيره ، وأنّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلّا وجهه ، وأنّ ذلك صدقٌ في كلّ حالٍ أزلاً وأبداً »^(١) انتهى

يعني: أنّ الأشياءَ عدمٌ محضٌ بالنظر إلى ذاتها ؛ أي: ليس لها وجودٌ ، وهذا خلافُ المتبادر للذهن ؛ لأنه نظرٌ بعين الحقيقة ، وهي: مطابقةُ هذا الشُّهودِ لنفس الأمر والواقع الحق ، فهو كما قال حجة الإسلام: « وأنّ ذلك صدق » أي مطابقٌ للواقع كما هو .

بل زاد رضي الله عنه ، فقال بشكل أعمق بعد ذلك :

« لأن الغيرَ هو الذي يُتصور أن يكون له بنفسه قوامٌ ، ومثل هذا الغير - إن اعتُبرَ في ذاته من حيث ذاته - .. لا وجودَ له ؛ بل هو محال أن يوجد »

(١) « إحياء علوم الدين » تحت قوله: (بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى) وقال الحافظ العلامة السيد مرتضى الزبيدي في شرحه « إتحاف السادة » : (وهذا النظر لمن ترقى من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة واستكمل معراجه فرأى بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله ، وأنّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلّا وجهه ، لا أنه يصير هالكاً في وقتٍ من الأوقات ؛ بل هو هالكٌ أزلاً وأبداً ، لا يُتصوّرُ إلا كذلك) .

قلت: إذن ما لا قوام له بنفسه - أي: غير قائم بنفسه - هو معنى العدم عندهم رضي الله عنهم ؛ بل قال : « محال أن يوجد » ، فهو وإن كان بالنظر العقلي قائم بنفسه ، بمعنى استغنائه عن محل ؛ لكنه بالنظر الحقيقي من حيث البصائر.. لا وجود له من حيث هو أصلاً .

ثم تابع حجة الإسلام بقوله :

« ولا قيوم إلا واحدٌ ، ولا يُتصور أن يكون غير ذلك ؛ فإذن: ليس في الوجود غير الحي القيوم » انتهى

أي : لا شيء يقوم بنفسه بنظر الحقيقة - وإن قامت الأشياء بأنفسها من حيث النظر الظاهر - إلا واحدٌ ، وهو الحق سبحانه ؛ بل لا يُتصور - بنظر البصائر والحقيقة - إلا هذا .

وقد كرر رضي الله عنه هذه المعاني مراراً في كُتُبِهِ ، ولو جمعناها لطال بنا الكلام .

فإذا دققتَ بما سبق وعرفته على وجهه .. عرفت معنى البقاء ، وهو قيام الخلق بالحق ، أو : الخلق مظاهر للوجود الحق .

وهذا القيام ليس كقيام الأعراض بالجواهر وحلولها به كما فهم

من لا فهم عنده ؛ حتى قال بأن الصوفيّة يجعلون الكون أعراضاً
قائمةً بعين ذات الله !!

فهذا القائل مع أنه يزعم تنافي الحلول مع وحدة الوجود.. إلّا
أنّه لم يستطع إلّا أن يثبت ما نفاه ؛ لأنه واقفٌ مع فكره في فهم
كلامهم ، وهذا الكلام أجنبني عما يقوله الصوفيّة رضي الله عنهم .

ومن هنا قالوا: لن تفهم معنى هذا القيام.. إلّا بالذوق والكشف ،
وأما ما دُمت تُريد أن تهجم بفكرك على فهم معنى هذا القيام.. فلن
تحصل عليه ؛ بل سوف تتهمهم بالحلول والاتحاد والعينية ، والعياذ
بالله .

ولله درُّ سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه ، فقد قال في شرحه لحكم
سيدي ابن عطاء الله السكندري قدس سره :

« وقد اتّفقت على هذا المعنى - وهو سرُّ الوحدة - مقالاتُ
العارفين ، و مواجيدُ المُحبّين وأشعارُهم ، كلُّ على قدر ذوقه وشربه ،
جزاهم الله عَنَّا وعن المسلمين خيراً ، ولا يفهم هذه العبارات إلّا
أهلُ الأذواق والإشارات ، وحسبُ مَنْ لم يبلغ لها فهمه ولم يُحِط
بها علمه.. أن يسلم ويكلّ فهمها إلى أربابها ، وليعتقد كمال التّزيه
وبطلان التشبيه ؛ لأن هذه المعاني أذواقٌ ، لا تُنال إلّا بصحبة أهلِ

الأذواق»^(١) انتهى .

فالأكوان إذن هي مظاهر للحق ، لا وجود لهما معه ، ولا نسبة
بينها وبينه ؛ فالمظاهر هي الأواني التي ظهرت بالمعاني ، أو قل : هي
الأواني التي أظهرت المعاني .

فهي مظاهر لهذا الوجود الحق الواحد ، وهي من حيث هي عدمٌ
؛ ولذلك تعجب سيدي ابنُ عطاء الله في حكمه تعجب المعرفة لا
تعجب الجهل ، فقال : « فيا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم ؟
أم كيف يثبت الحادثُ مع من له وصف القدم ؟ » فالوجود الحقُّ
ظاهرٌ بالمظاهر ، وهي الأكوان ، وهي من حيث هي عدمٌ .

وسياتي مزيدُ تفصيل إن شاء الله تعالى لكل ما ذكرناه هنا عندَ
وصولنا للكلام عن التوحيد الذاتي الذي ذكره سيدي القطب
الدردير رضي الله عنه .

وَمُسْتَخِيرٌ عَنْ سِرِّ لَيْلَى رَدَدَتْهُ * بِعَمِيَاءَ عَنْ لَيْلَى بَغَيْرِ يَقِينِ

يَقُولُونَ : خَبَرْنَا ، فَأَنْتَ أَمِينُهَا * وَمَا أَنَا إِلَّا خَبَرْتُهِمْ بِأَمِينِ

(١) « إيقاظ الهمم » عند شرحه لقول سيدي ابن عطاء : « ممّا يدلُّك على وجود قهره
سبحانه .. أن حجبتك عنه بما ليس بوجود معه » .

ثم زادنا الأستاذ جادُ الله يقيناً بعدم فهمه لمعنى وحدة الوجود ،
فقال :

« فانظر هنا كيف أن من جملة النعم التي عددها القطب الدردير
أن الله أبرزه من العدم إلى الوجود ، وفيه اعتراف بوجوده ووجود
العالم ، وهو تكثير للوجود ، مع تمييز للواجب وتحقيق لوجوبه ،
وتمييز للممكن وتحقيق لإمكانه ، وفي هذا مباينة ومناقضة لمذهب
وحدة الوجود الفلسفية من نفي الاثنية في الوجود ، زعما منهم أن
الوجود واحد لا غيرية فيه ولا اثنية ، ولذلك سماهم من سماهم
بأهل الوحدة أو الاتحادية » انتهى كلام جاد الله .

ولنا تعليقات على كلامه هذا :

- القطب الدردير رضي الله عنه.. عدّد هذه النعم على لسان
سيدي محمد وفا قدس سره ؛ لذلك قال : « ولما تحقق هذا
الأستاذ الأعظم بهذا المقام.. قام بحق العبودية ذاكراً ، ولآلاء
نعم ربه شاكراً ؛ فقال : ... الخ » .

إذن : كلام سيدي الدردير.. شرحٌ لكلام سيدي محمد وفا الذي
تحقّق بوحدة الوجود ، والتي زعم الأستاذ جاد الله أن معناها هنا
وحدة شهود! وماعادت هذه المغالطات تنطلي على القارئ بعدما

أوضحنا ما أوضحناه في كلامنا السابق ؛ إذ :

- كيف يُعَدَّد النِّعمَ وأنت تدَّعي أنها وحدة شهود؟! فوحدة الشهود.. طُمُسَ عن شهود ما سوى الله؟! فهذا تناقضٌ منك ، وهو ينقض دعواك .
- كيف يُعَدَّد الوجودَ ويكثِّره مَنْ حالُهُ وحدة الشهود؟! هذا نقضٌ آخر لزعمك !
- وكيف يميِّز الواجبَ مِنَ الممكن مَنْ حالُهُ وحدة الشهود؟! هذا نقض آخر أيضاً لوهمك .

ثم جاء الأستاذ بالطَّامة حتى يُعرِّفنا معنى وحدة الوجود ، فقال :

« وفي هذا مباينةٌ ومناقضةٌ لمذهب وحدة الوجود الفلسفية من نفي الاثنينية في الوجود ، زعما منهم أن الوجود واحد لا غيرية فيه ولا اثنينية ، ولذلك سماهم من سماهم بأهل الوحدة أو الاتحادية » انتهى كلام الأستاذ .

ما يعنيه كلام الأستاذ جاد : بما أنَّ الشيخ قد عدَّد النِّعمَ ، وميَّزَ الحادثَ مِنَ معنى القِدم.. فقد خرج عن معارف أهل وحدة الوجود !!

فالأستاذ جاد يخلط ولا يميّز بين وحدة الوجود وكثرة الموجود ،

فإن السّادة العارفين يقولون بوحدة الوجود لا وحدة المَوجود ، فهو يخلط بينهما ، ويصبُّ زُلالَ الأولى بآسِنِ الأخرى ؛ إذ بعد أن قابل الأستاذُ جادُ الله تَعَدَّدَ النِّعم وتكثَّرَها بوحدة الوجود.. فلا يبقى من كلامٍ يقال إلّا ما قلناه ؛ من أنَّ الأستاذ - للأسف - لا يميّز بين وحدة الوجود ووحدة الموجود ؛ بل وما استطاع تخليصَ مفهوم وحدة الشهود كما رأينا .

ولطالما رأينا الأستاذ في مناقشاته - كما شهدنا ذلك منه مراراً - إذا أتينا بقرول إمامٍ معظّمٍ عندَ أهل السنّة يقول بوحدة الوجود.. تجده يستدلُّ على بطلان ما نفهمه من صريح قول هذا الإمام ، ويؤوّل كلامه على أنّه يُريدُ وحدة الشُّهود مادام ذلك الإمام المنقول عنه الكلام.. يقول بالمُمكنات ، والخلق ، وتكثُرِ الأشياء ، وكأنَّ أهل وحدة الوجود لا يقولون بها !

وهذا من رقة البحث وضعفِ الفهم للمسألة ، وأخذها على عاتق ما يتبادر لذهنه مع الأسف الشديد .

ونعطي القارئ الكريم بعض الأمثلة ؛ ليتأكد من سطحيّة هذا الفهم :

فلو فرضنا أننا قلنا للأستاذ جاد الله : إن سيدي القطب الدردير رضي الله عنه يقول بوحدة الوجود ، والدليل هو قوله :

كن عارفاً بوحدة الوجود

وقاطعاً بكثرة الموجود

وميّز الحادث من قديم

وخلص الثابت من مفقود

لكان جواب الأستاذ : لا ؛ بل هذه وحدة شهود.

وسيكون الدليل عند الأستاذ حينها : أن الشيخ في هذه القصيدة..

يميّز بين الحادث والقديم ، ويقول بالكثرة التي تنافي معنى وحدة الوجود .

هذا هو الفهم السطحي كما ترون ، بينما لو أعدنا نسبة هذه

الآيات لقائلها الحقيقي ، وهو سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله

عنه ، فماذا سيكون جواب الأستاذ ؟

نعم ، هي بالفعل لسيدي عبد الغني النابلسي قدس سره ورضي

عنه .

ولو أردنا - أيضا - أن نستدل بهذا الفهم السطحي الكليل كما

يستدل الأستاذ جاد الله بسام.. لقلنا مثلاً :

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الباب (٣٩٧) من « الفتوحات » :
« اجتمعتُ رُوحِي بسيدنا هارون عليه السلام ، في بعض الوقائع ،
فقلت له : يا نبي الله ، كيف قلتَ : { فلا تُشمت بي الأعداء } ، وَمَنِ
الأعداء حتى تشهدهم ، والواحد مِنَّا يَصِلُ إلى مقامٍ .. لا يشهد فيه
إلا الله تبارك وتعالى ؟ !

فقال لي السيد هارون عليه السلام : صحيحٌ ما قلتَ في مشهدكم ؛
ولكن إذا لم يشهد أحدُكم إلا الله .. فهل زال العالمُ في نفس الأمر
كما هو مشهدُكم ، أم العالمُ باقٍ لم يزل وحُجِبتم أنتم عن شهوده
لعظيم ما تجلَّى لقلوبكم ؟

فقلت له : **العالمُ باقٍ في نفس الأمر ، وإنما حُجِبنا عن شهودِهِ .**

فقال : قد نقصَ علمُكم بالله .. بقدر ما نقصَ من شهودكم
العالمَ ؛ فإنه كُلُّه آياتُ الله تعالى .

فأفادني عليه السلام عِلماً لم يكن عندي « انتهى النُّقل عن
الشيخ الأكبر .

إذن : ما رأيك يا أستاذ جاد الله بسام ، هل تقرّون بأنّ الشيخ
الأكبر يقول بوحدة الشهود لا بوحدة الوجود ؟

هذا من نفس استدلالكم الساذجة ، فهو يقرّ بوجود الأشياء ؛
وإنّما غابَ عنها في شهوده ؛ لعِظَم ما بدّه في قلبه ، وليس عن
مُطابقة الواقع !!

لكنّا نقول : بل حتّى هذه وحدة وجودٍ ، وإنّما يدرك مشربها
الهنّي العليّ الرّفع .. أهلها ، وقد كشفنا سابقاً عن هذا المعنى
بإجمال .

ورضي الله عمّن قال من الكمل ، وهو سيدي المجذوب ، من
مشايخ شيوخ سيدي ابن عجيبة رضي الله عنهم : « الخلق نوار وأنا
رعت فيهم ... هم الحُجب الأكبر والمدخل فيهم » فافهم .

أو ما رأيك أن نقول لك : إنّ قول سيدي العارف عبد الكريم
الجيلي .. يدلُّ على وحدة الشهود ؟! وهو :

تجلّيت في الأشياء حين خلقتها

فها هي ميّطت عنك فيها البراقعُ

فها هو رضي الله عنه.. يُثبِتُ الأشياءَ ، ويُثبِتُ خَلْقَها ، فعلى حسب استدلالك الساذجة فهو إذن.. قائلٌ بوحدة الشهود لا وحدة الوجود !!

ولو أردنا أن نسوق لك مئات النصوص على وفق هذا المنحى لفعلنا ، ولكننا نعتقد بأن هذه الأمثلة القليلة.. أظهرت ضعفك واضطرابك ، وأظهرت عدم معرفتك بوحدة الشهود ، فضلاً عن وحدة الوجود !

وأحب أن أضع لكم كلاماً للأستاذ جاد الله بسام ، ثم تنظروه بأنفسكم لتعلموا كم هو في حيرة واضطراب !

وهو قوله بعد ما سلف :

« ولا يغيب على ذوي الحزم وأولي الألباب ، وكل ناظر إلى يوم الحساب ، أن الأئمة الكبراء ليسوا بمعصومين من الخطأ ، وأن حسن ظننا بهم لا يغنيهم من الله شيئاً ، ولا يغنينا نحن أيضاً من الله شيئاً إن زللنا في مهاوي الضلال بسبب قلة الفهم عنهم ، أو اتباع غير معصوم من الكبراء الحاذقين منهم ، ونحن وإن كنا نطمئن الناس عندما نكشف عدم ضلال الكبار والعارفين بموافقة مذهب وحدة الوجود الفلسفي ، إلا أننا ننبه أننا لا نستضر بضلال

من يضل ، كائنا من كان ذكره في مراتب وكتب طبقات المتصوفة ،
التي ليست هي قطعة أم الكتاب ولا لوح الغيب المحفوظ ، وقد
قال الله تعالى في تثبيت ذلك : { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما
كنتم تعملون } « انتهى كلام جاد الله بسام .

و ندعكم لتعلموا بأنفسكم ما هو الداعي لقول مثل هذا الكلام
المهلل المضطرب ؟!

ثم تابع الأستاذ جاد الله في تفسير المراتب الثلاث التوحيدية التي
ذكرها القطب الدردير رضي الله عنه ، وهي وحدة الأفعال ، ثم
وحدة الأسماء والصفات ، ثم وحدة الذات .

والذي يهمنا هو وحدة الذات التي هي (وحدة الوجود) كما
ذكره القطب الدردير رضي الله عنه ، ونتجاوز عن أغاليط كثيرة
ذكرها الأستاذ جاد الله بسام في المَرتبتين السَّابقتين ، وهي وحدة
الأفعال ، ثم وحدة الأسماء والصفات ؛ وإن كنا سنشير إلى أهم
الأغاليط فيها ونتجاوز عن البقية منها لنقتصر في الكلام على الأهم
فالأهم ، بإذن الله .

المرتبة الأولى :

توحيد الأفعال :

قال القطب الدردير رضي الله عنه : « وهو أوَّل مراتب الفتح على السالكين ، يرى ببصيرته وذوقه أن لا فَعْل لغير الحق تعالى ، وأنَّ كل ما صدر في الوجود.. فإنما هو بقدرة الله تعالى ، **يشهد ذلك بالذَّوق لا بالدليل** ، وهو مقامٌ يُخاف على السالك فيه أن يقع منه إلحادٌ أو قولٌ بالاتحاد ، أو عدم تفريق بين حلال أو حرام ، فهَمَّتْهُ وهمَّةُ شيخه.. ترقَّيه إلى مرتبة توحيد الأسماء والصفات »^(١) انتهى كلام القطب الدردير رضي الله عنه .

نستفيد من كلام سيدي الدردير مايلي :

- مرتبة توحيد الأفعال.. أوَّل مراتب الفتح على السَّالِك ، وليست النهاية ولا الغاية كما يُوهم كلامُ الغرباء عن هذا العلم .
- الشهود لعين البصيرة ، لا لعين البصر ، ولا لما يتبادر إلى الذهن من الفكر !!

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٩ .

• هذا الشهود.. ليس بالأدلة العقلية ، وإنما بالذوق المحض

• يُخشى على السالك فيه ؛ لأنه لا يُشاهد إلا فعل الواحد تعالى ، فقد يؤديه ذلك إلى التحلل من التكاليف ، ضرورة أن الله هو الفاعل وحده ولا تكليف عليه جل وعز ، وهذا ربما يؤدي به للقول بالاتحاد - والعياذ بالله - من حيث شهوده أن فعله عين فعل الحق سبحانه ، مع نقصه من حيث عدم فناء هذا السالك في الصفات والذات ، ومن ثم يؤديه لعدم التمييز بين الحلال والحرام ؛ لأنه يشاهد الفعل لله وحده ، والكل ملك الله فلا حلال وحرام ؛ إذ لا حجر على فعل الله !

• العلاج من هذه المنزقات السابقة.. هو همّة المريد مع همّة الشيخ المرّبي .

فهمة المريد : كلّما وقف على شهود أو معرفة.. تُناديه الحقائق بعدم الوقوف ، كما ذكر سيدي ابن عطاء الله السكندري فقال : « ما أرادت همّة سالك أن تقف عندما كُشف لها.. إلا ونادته هواتف الحقيقة : الذي تطلب أمامك . ولا تبرّجت له ظواهر المكوّنات.. إلا ونادته حقائقها : { إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ } » .

وكما قال سيدي الشُّشْتري رضي الله عنه :

ومهما ترى كل المراتب تُجْتلى

عليك فحُل عنها فعن مثلها حُلنا

وكلُّ مقامٍ لا تَقُم فيه إنَّه

حِجابٌ فجَدَّ السَّيرَ واستنجدِ العونا

أَمَّا هِمَّةُ الشيخ : فمعلومٌ عند أرباب السُّلوكِ كيفية دفعها ورفعها
ونفعها ، ولا نطيل بتفاصيل معانيها .

فظاهرٌ إذن ؛ بأنَّ الإمام الدردير رضي الله عنه .. يتكلم عن شهودٍ
بصيرةٍ مطابقٍ للواقع الحقِّ ، **وإلَّا لو كان غير مطابقٍ للواقع ..**
فسيوذي بنا هذا للكفر قطعاً ؛ لأننا سنقول حينها بأن الله .. ليس
فاعلاً حقيقةً إلَّا في شهود السالك ، وفي الكيفيات النَّفسانية له - كما
يصفها الأستاذ جاد الله - ، وأنَّ ما صدر بقدرته تعالى .. ليس إلَّا في
شهود العبد لا في الواقع ... الخ ، والعياذ بالله !

فانظروا ما يقوله الأستاذ جاد الله بسام ؛ لعدم إدراكه معنى
الشهود :

« وينبغي أن يلاحظ معنا القارئ أن هذه المراتب الثلاثة إنما

هي مراتب في سلوك السالك في طريق أهل الله ، وليست عقائد
يعتقدها ، أو علوماً وأحكاماً يحكم بها ، بل هي كفيات نفسانية
وهيئات قلبية تحصل للعبد نتيجة التقرب إلى الله تعالى بالنوافل
والمجاهدات وكثرة الذكر والفكر ، وما يكتسبه من الكمالات
التابعة لتلك الهيئات الحاصلة له « انتهى كلام الأستاذ جاد .

فها أنت تجد كلامه مضطرباً أشد الاضطراب ؛ **إذ كيف تكون**
مراتب سلوكية ولا تكون علوماً ؟!

وهل معنى القرب من الله .. إلا زيادة العلم بالله ؟!

وما هي الكفيات النفسانية والهيئات القلبية .. إن لم تكن علماً
ومعرفةً بالله أدت بالسالك للقرب منه سبحانه في هذه المراتب
السلوكية ؟!

ثم كيف لا يكون العلم بأن الله هو الفاعل مطلقاً .. عقيدة أو
علماً ؟!

نحن نعلم من أين جاءت كل هذه التخططات من الأستاذ ، وهو
مع ذلك لا يتصور معنى الشهود كما قلنا .

ثم قال الأستاذ متابعاً :

« فالمراتب الثلاثة الآتية للتوحيد مضبوطة بما سبق ذكره ، فلم يبق لها محل في الواقع والأحكام المتعلقة بنفس الأمر ، بل محلها شهود المكلف ووجدانه وانفعاله ، فمن ثم تثبت أحكام هذه المراتب وكمالاتها العلية في شهوده ذاك ووجدانه وانفعاله » انتهى كلام الأستاذ جاد .

أقول: فهو لا يعرف كما قلنا من قبل معنى الواقع عند السادة الصوفية ، ولا معنى الشهود ومطابقته لهذا الواقع ، **وليته فرق بين الحكم بمقتضى أحكام الشهود ، وبين مطابقة حكم الشهود للواقع ، وهذا الفرق دقيق جداً ؛ فإن الحكم بمقتضى أحكام الشهود.. زندقة ، ومطابقة حكم الشهود للواقع.. هو سيرة السالك الموفقة . ولا نزيد على ما ههنا .**

فقس أيها القارئ الكريم على هذا المثال ؛ لكي تعلم الفرق بين الحقيقة والشريعة في منازل التوحيد الثلاث ، أعني مثال توحيد الأفعال ، وهو ما يناسب فهم الجميع ؛ فإنك لا ترى بعينك إلا فعل الخلق وتنسبه لهم ، وبذلك صح التكليف ؛ ولكنك مأمورٌ باعتقاد أن الله هو الخالق والفاعل في الحقيقة هو لا غير ، **فالحقيقة**

تُبَايِنُ الشَّرِيعَةُ عِنْدَ الْعَامَةِ أَهْلِ الْحِجَابِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ؛ أَمَّا لَوْ
كَشَفَ اللَّهُ عَنْ عَيْنِ الْبَصِيرَةِ .. لَانْطَبَقَ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَكَمَا
رَأَيْتَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ فَاعِلًا كَمَا كُنْتَ تَوَظَّنُ ؛ بَلْ أَوْضَحَ ، عِنْدَهَا تَعْلَمُ
بَأَنَّ الشَّرِيعَةَ .. عَيْنُ الْحَقِيقَةِ .

ثم تابع الأستاذُ جاد الله بسام بقوله :

« والمراد به شهود قلب السالك ما حَقَّقَتْهُ الْأَدْلَةُ الْعَقْلِيَّةُ مِنْ أَنَّ
الفاعل في الوجود هو الله جل في علاه... » انتهى كلام الأستاذ .

قلت :

إِنَّ الْعَارِفَ الدَّرْدِيرَ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْأَدْلَةَ الْعَقْلِيَّةَ ! وَأَيُّ مَكَانٍ لِلدَّلِيلِ
الْعَقْلِيِّ أَمَامَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الشَّهَوْدِيَّةِ ؟!

مَا حَقَّقَتْهُ الْأَدْلَةُ الْعَقْلِيَّةُ .. لَا يُعْتَبَرُ شَيْئًا أَمَامَ مَا تُشَاهِدُهُ الْقُلُوبُ
النَّقِيَّةُ ؛ لِأَنَّ مَا حَقَّقَتْهُ الْأَدْلَةُ مَهْمَا قَوِيَ .. لَنْ يَبْلُغَ يَقِينَ مَنْ يُشَاهِدُ ؛
إِذْ: لَيْسَ مَنْ رَأَى كَمَنْ سَمِعَ . وَقَالَ سَيِّدِي ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيُّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « شَتَّانَ بَيْنَ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ وَيَسْتَدَلُّ عَلَيْهِ »

فهؤلاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اسْتَدَلُّوا بِنُورِ اللَّهِ وَبشهودهم هذا .. عَلَى

صحة ما كانوا يؤمنون به مِنَ الدليل ، وليس العكس (وإن كان لهذا الكلام منحى آخر ليس هنا محل بحثه) .

وأيضاً :

فإنه لا محل لكلامك هنا يا أستاذ جاد الله ، وهو قولك :

« تفتقر هذه المرتبة إلى شيئين : المعرفة النظرية الناشئة عن الدليل الفكري ، ثم شهود تلك المعرفة واقعة في حياة السالك ، بكثرة الذكر والتجربة وما يلقيه الشيخ على السالك من معالم الحق في مسالكه ، فالمتصوف الذي يحقر النظر الفكري والدليل العقلي إنما يحقر نفسه من حيث لا شعور له ، ثم يحرم نفسه ذلك الشهود بحكم العادة ، ثم يعرض نفسه لمهلكة لا يدري » انتهى كلام الأستاذ .

لأن كلامك هذا الذي لم يقله العارف الدردير هنا.. يؤدّي إلى تكذيب العارفين من الأُمِّيِّينَ وأمثالهم الذين لم يفتقروا إلى الدليل العقلي ، وما خطر لهم على بالٍ أصلاً ، وأنت تشترطه لحصول هذه المَرْتَبَةِ ، ولا حصولَ للمَشْرُوطِ بغير الشَّرْطِ !

فدع عنك هذه الزِّيادات ، ولا تُقَوِّلِ الإمامَ ما لم يَقُلْهُ هنا ، حتى

قلت من كَيْسِكَ :

« وطريق الأمان فيها أولاً بالمعرفة النظرية المشروطة سابقاً ، ثم
بهمة التَّمييز التي تكون من السالك ، أو إرشاد المربي ، أو بهمتهما
معا » انتهى

فنحن نرى القطب الدردير قد قال : « **يشهد ذلك بالذوق لا
بالدليل** »

ثم أعطى مدلول الأمان بقوله رضي الله عنه :

« **فهمة وهمة شيخه ترقّيه** » فقط ، ولم يزد شروطاً أخرى كما
أخرجتها من عندك واستنطقت بها ما في نفسك فقط ، وهذا تحريف
صريح لعبارة الإمام .

ثم إنَّ الدَّلِيلَ العقليَّ مهما قويَّ .. فَإِنَّهُ لَا يُغْنِي عن الذَّوقِ القلبي ،
وقولنا هذا مِن أَوْضَحِ الأمور لدينا كما هو من أشكلها لديكم ،
وإليك ما قاله سيدي أبو القاسم القشيري رضي الله عنه :

« والنَّاس : إمَّا أصحاب النُّقل والأثر ، وإمَّا أرباب العقل والفكر .

وشيوخ هذه الطائفة [الصوفية] ارتقوا عن هذه الجملة «^(١) انتهى

بل نزيدك من كلامه رضي الله عنه ، قوله :

« القلبُ إذا حصل له العلمُ من طريق الحواسِّ الخمس الظاهرة.. لا يخلو عن كُدرةٍ وشكٍّ وشُبْهةٍ ، بخلاف ما إذا ظهر من صميم القلب بطريق الفيض ؛ فإنه أصفى وأولى »^(٢).

وقال الشيخُ زينُ الدين الحافي رحمه الله : « والعجب ممَّن دخل في هذه الطَّريقة ، وأراد أن يصل إلى الحقيقة ، وقد حصَّل من الاصطلاحات ما يستخرج بها المعاني من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يشتغل بذكر الله ، وبمراقبته ، والإعراض عما سواه ؛ لتَنصَبَّ إلى قلبه العلومُ اللدنيَّة التي لو عاش ألفَ سنة في تدريس الاصطلاحات وتصنيفها.. لا يشمُّ منها رائحةٌ ، ولا يشاهدُ من آثارها وأنوارها لمعةٌ » انتهى^(٣).

(١) « الرسالة القشيرية » تحت باب المعرفة بالله .

(٢) تفسير « روح البيان » (١٦/١) .

(٣) المرجع السابق .

وأنت تريد أن تُدخِلَ العقلَ والفكرَ في شؤون الذُّوق ، فتحكم
بالأدنى على الأعلى ، وشتانَ بينهما شتآن !

وهذا ليس تحقيراً للعقل ؛ لكن مَنْ عَلِمَ الرُّتَبَ.. وقفَ عند
حدِّه بالأدب .

أمّا من تعدَّى طوره وخاض بما ليس من شأنه.. وقع في
المُغالطات وغرق في الأوهام ، وهو يحسب أنه يحسنُ صنعا .

المرتبة الثانية :

توحيد الصفات :

قال الأستاذُ جاد الله بسام :

« ومعنى التَّوْحِيد في هذه المرتبة نفي اتصاف شيء من المخلوقات بشيء من الصفات ، باعتبارها عرضية للمخلوقات وطارئة عليها ، ومن ثم صار العبد السالك الشاهد يرى كل قواه ومداركه وآلاته وجوارحه كأنها مستغرقة في صفات الله تعالى ، بحيث تغلب صفات المولى سبحانه على صفات العبد ، فيصير العبد متصفا بصفات الله ، ومن شواهد ذلك أن سره يبين عن أسرار الأغيار ، وقلبه يخرق جدر الأسوار ، فيطالع من عجائب الملك والملكوت ما لا يقدر على إدراكه سواه من الموحدين ، ومن الظاهر أن ذلك راجع إلى إطلاع الله تعالى عبده على ما يرضاه ، ولا محال في ذلك من جهة العقل أو الشرع أو العادة الجارية عند أهل الله من القاصدين هداة » انتهى كلام الأستاذ . وفيه :

- صفات المخلوقات .. منتفية ؛ لأنها صفات عرضية طارئة في هذه المرتبة.
- استغراق ظاهر العبد وباطنه (كل قواه ومداركه وآلاته

وجوارحه) في صفات الله ، أو كأنَّها مستغرقة في صفات الله (كما عبَّر الأستاذ) .

■ معنى هذا الاستغراق : هو غلبة صفات الله على صفات السَّالك بهذه المرتبة .

■ فيصير العبد.. متصفاً بصفات الله !!

■ شواهدُ تحقُّقه بهذه المرتبة : أنَّ العبدَ يُباين الخلق بسره ، ويخترق الظاهرَ مِنَ الحِسِّ إلى باطن المعنى ، وقد عبَّر الأستاذ عن هذا بعبارته المتكلِّفة جداً والتي أراد أن يزوِّقها على طريقة أهل الصِّفاء ، وهيهات ، وذلك قوله : (ومن شواهد ذلك أن سره يبين عن أسرار الأغيار ، وقلبه يخرق جدر الأسوار) .

■ اطلاع السَّالك في هذه المرتبة التوحيدية - بعد ما ذُكر - على عجائب عالم الشهادة وعالم الغيب ، ولا يدرك أحدٌ ذلك سواه مِنَ الموحِّدين الذين لم يدركوا هذه المرتبة .

■ ماسبق مما يحصل للسَّالك في هذه المرتبة .. إنَّما يرجع إلى إطلاع الله له على ما يرضى به سبحانه !

■ (ولا محال في ذلك من جهة العقل أو الشرع أو العادة الجارية عند أهل الله من القاصدين هداه) كما عبَّر الأستاذ .

هذه النقاط كما ترون هي حاصل ما في عبارة الأستاذ التي ساقها
ليشرح كلام سيدي القطب الدردير رضي الله عنه !

فكما ترون كلامه أمامكم.. فهو متناقض ومتكلف ركيك ، ولا
مُحصِّل منه أصلاً ، وكأنه يشرح ليقول بأنه قد شرح ، وإذا جئت
إلى معاني ما شرحة الأستاذ .. لا تجد غير السَّراب !

فبعد جعله الصفات متنفيةً طارئاً.. عاد فأثبتها ، وجعل المعنى
الجديد : بأن صفات العبد - التي كانت متنفيةً قبل قليل -
قد ضعُفت ؛ لاستغراقها بصفات الحق ، ثم شرح معنى هذا
الاستغراق .. بمعنى غلبة صفات الله على صفات العبد .

وهنا نقف هنيهةً فنسأل الأستاذ :

هل صفاته تعالى لم تغلب من قبل فغلبت الآن ؟

فإن قلت : غلبت من حيث شهود العبد ، فإنَّ العبدَ كان غافلاً
عن غلبتها ، ولكنه عندما استغرق بالشهود.. شاهد غلبة صفات
الله .

قلنا : هل شهوده هذا مطابق للواقع أم لا ؟

إن قلت : مطابقٌ .. فقد ملّت لوحدة الوجود التي أنت ترفضها !

وإن قلت : غير مطابقٍ .. فقد جعلت صفات الله هي الطارئة ؛
لأنها لم تكن هكذا.. ثم كانت بعد شهود العبد ، ثم أقيمت الغلبة
لصفات العبد في الواقع !!

وهذا كما ترى دهليزٌ خطير ، عليك أن تصحّح فيه نظرك قبل
فوات الأوان ، وليس إلا بالسُّلوك عند وارث محقّق ، أحببنا أن نلفت
نظرك لخطر كلامك هذا ؛ لِمَا لَهُ مِنْ مناسِبةٍ في إدراك معنى كلام
القطب الدردير كما سيأتي شرحنا له بعد قليل إن شاء الله .

نتابع شرح كلام الأستاذ :

فهو بعدما تعثّر في شرح كلام القطب الدردير قدس الله روحه ..
وقع في ورطة أخرى ، فقال : (فيصير العبد متّصفاً بصفات
الله !) .

ونحن لو أجرينا عليه قاعدة: (لا تأويل إلا لمعصوم) .. لآخذناه
على هذه العبارة ، والعياذ بالله ، لكننا نعذّره لضيق المقام ، فهو
لم يعرف كيف يُعبّر - لخوضه فيما لا يعنيه - فانزلق بتكلّفاتِه لهذا
المنزلق الخطير ، عفا الله عنه .

ثم بعد ذلك ذكر الأستاذ بأن السالك يطالع عجائب الملك
والملكوت ، ونحن نقول له :

ماهي عجائب الملك والملكوت ؟

إن كانت علوماً كونيّةً.. فهل الولي يحتاجها في قربه من الله ،
ومن المعلوم أنّ الصوفيّة يذمّون المتعلّق بها ؟

وإن كانت علوماً عرفانيّةً (معرفة الله في الذات والصفات
والأفعال).. فهي التي نقول ، وأنت تنفيها في هذه المراتب !

والآن دعونا نرى كلام القطب الدردير رضي الله عنه ، الذي تعرّس
به الأخ جاد الله بسام .

قال القطب الدردير عن توحيد الصفات :

« وذلك لأنّ العبد إذا تحقّق بحقيقة الفقر - بتبرّيه الدّوقيّ
الشّهوديّ من الحول والقوة -.. يصير قلبه قبلّة لتجلّي الصفات ؛
بحيث يصير هذا القلب النّقيّ.. مرآة لتجلّي الوحدانيّ الصّفااتي
الشّامل حكمه لجميع القويّ والمدارك ، فيدرك حينئذ سرّ قوله
عليه الصّلاة والسّلام فيما يرويّه عن ربه : « كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي

يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلُهُ
الَّتِي يَمْشِي بِهَا... « الحديث ، فيتبين له : أن ما كان مضافاً إليه من
قبل ذلك من سمع وبصر وقوة وإدراك في حالة حجاب.. إنما كان
كله منسوباً ومضافاً إلى عين هذا التجلي من حيث ظهوره في تنزله
إلى أنزل المراتب ، وأن إضافتها إلى الخليفة.. إنما ذلك من باب
المجاز لا الحقيقة » انتهى كلام القطب الدردير رضي الله عنه

وهو كلام - والله - أسكرني معناه ، وقومني مبناه ، وهيمني
بعطر شذاه ، وليعلم الأستاذ جاد والقارئ أيضاً أن القطب الدردير
قد أخذ هذا الكلام من كتاب العارف عبد الرزاق القاشاني رضي الله
عنه « لطائف الإعلام »^(١) ، وقد علمت بذلك بعدما كتبت هذا الرد
بعامين ، وهذا أوضح بيان بأن القطب الدردير إنما يفيض بعلومه
من علوم أهل وحدة الوجود بلا ريب ، ، فرضي الله عنه وأرضاه .

وتفصيل هذه المرتبة كما جاءت :

• العبد إذا تحقق بحقيقة فقره الذاتي لله.. يصبح قلبه مرآة

(١) انظر حرف « التاء » في « التجلي الصفاتي » ص ١٢١ ، والشيخ القاشاني من
شراح « فصوص الحكم » للشيخ الأكبر .

ينعكس بها تجلي حقيقة وحدة الصفات الإلهية ، ونقول :
إذا كان القلبُ مرآةً تنعكس هذه الحقيقة فيه وتنطبع به..
فهو يشاهد الحقيقة كما هي .

- هذا التَّجْلِي شاملٌ بحيث يشمل « جميع القوى والمدارك »
فينكشف له حقيقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي يرويه عن ربّه : « كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ،
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ
الَّتِي يَمْشِي بِهَا » الحديث .

- فينكشف للعبد بأنَّ ما كان يُضيفه وينسبه لنفسه - أيام
حِجابهِ وغفلته عن شهود الحقيقة - مِنْ سَمْعٍ وَبَصَرٍ
وَقُوَى وَمَدَارِكٍ.. إنّما هو في الحقيقة منسوبٌ إلى عين
هذا التَّجْلِي الصفاتي الوجداني ، بمعنى : أن العبد لا
وصف له على الحقيقة ؛ وإنّما الوصف والحوّل والقوّة لله
وحده ؛ ولكن العبد ينسبها ويضيفها لنفسه.. بسبب غفلته
عن هذه الحقيقة ؛ لأنّه لم ينكشف له التوحيد الصفاتي
الشَّامِل ، وهذا ما يسميه السَّادة رضي الله عنهم بـ « **ظهور**
الحق بحسب استعداد المُمكنات » وشرح هذا يطول ،
وليس هنا محله .

- إضافة هذه الصفات إلى عين هذا التَّجْلِي.. ليس إلّا من
حيث ظهوره تعالى وتنزُّله في أنزل المراتب الوجوديّة

الْخَلْقِيَّةَ - وهو : الإنسان - لا من حيث ذاته جل وعز ،
وفي هذا إثباتٌ من سيدي الدردير قدس سره لما يسمي
بـ « مراتب الوجود » ، فيُكشف للعبد بأنه (هو) من حيث
هذا الظهور ؛ كما قال سيدي أرسلان الدمشقي قدس
سره : « كَلَّمَا أَخْلَصْتَ .. يَكْشِفُ لَكَ أَنَّهُ هُوَ لَا أَنْتَ ،
فَتَسْتَغْفِرُ مِنْكَ ... » .

- ثم ختم القطبُ الدردير كلامه الصَّريح عن هذه المرتبة
بقوله : « وَأَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بَابِ
الْمَجَازِ لَا الْحَقِيقَةِ » ؛ لأنَّ هذه الصِّفَات - في الحقيقة -
لله من حيث الظُّهور كما ذكر رضي الله عنه ، وإنَّما
تُنسَبُ لِلْخَلْقِ مَجَازاً ، وهذا هو توحيد الصِّفَات أو وحدة
الصِّفَات عند أهل المعرفة رضي الله عنهم .
- وهذا الذي ذكره سيدي الدردير .. هو الذي جاء به سيدي
علي وفا قدس الله سره ، فقد نقل عنه سيدي العارف
الشَّعراني رضي الله عنه في « الطبقات » في ترجمته رضي
الله عنه قوله :

« وَكَانَ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ (فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمْعَهُ) وَفِي رَوَايَةٍ (كُنْتَهُ) :
ليس المرادُ به معنى الحدوث في نفس الأمر ؛ لأنه كذلك بالذَّات ،
وإنَّما ذلك ليكون الشُّهودُ مرتَّباً على ذلك الشرط الذي هو المحبة ،

فمن حيث التَّرتيبُ الشُّهوديُّ.. جاء الحدوثُ ، لا من حيث التَّقْرِيرُ
الوجودي ، فافهم « انتهى

ولولا الضرورة في رد تحريف الأستاذ جاد لكلام سيدي الدردير
لما جلبنا هذه النصوص الشريفة التي تضيق عندها عقول أهل
الأفكار ، المقيّدة بسجن المحسوسات عن شهود هذه الأنوار ،
فاللهم نسألك السلامة والهدى ونعمى عقبى الدار .

وأزيد بالقول : هذه المعرفة الوفاية والدرديرية هي في الحقيقة
من عين المعارف التَّوحيديَّة الأكبرية .

فقد قال مولانا الشَّيخ الأكبر عن هذه الحقيقة التي ذكرها هنا
القطب الدردير :

« ولا يعرف هذا.. إلَّا من تقرَّب إلى الله بنوافل الخيرات كما
ورد في الصحيح من الأخبار النبوية الإلهيَّة ، فإذا تقرَّب العبد إليه
تعالى بالنَّوافل.. أحبَّه ، وإذا أحبَّه.. قال الله تعالى : « فإذا أحببته
كنت سمعه وبصره ويده » . وفي رواية : « كنت له سمعاً وبصراً
ويداً ومؤيداً » .

فقلوله : « كنتُ ».. يدلُّ على أنه كان الأمرُ على هذا وهو لا

يَشْعُر ، فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التَّقَرُّبُ .. الكشفَ والعلمَ
بأنَّ الله كان سمعَه وبصرَه ، فهو يتخيَّل أنه يسمع بسمعِه ، وهو
يسمع بربه ... «^(١) .

ولولا ضيق الوقت لشرحنا - بفضل الله علينا - كلَّ هذه المعارف
النَّفِيسَةِ ، فالله يجعلنا من أهلها ويكتبنا في حزبهم ، آمين .

فأين كل هذا - بعد ما أوضحناه - من كلام الأستاذ جاد الله
وتحريفه للنَّصِّ وتزويره للمعاني السَّامِيَةِ والمعارف الوجودية
الأكبرية الرَّاسِيَةِ ؟!

(١) « الفتوحات المكيَّة » (٣ / ٧٦) .

المرتبة الثالثة :

توحيد الذات :

قال سيدي القطب الدردير رضي الله عنه :

« وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ؛ بأن لا يرى العبدُ الخصوصيُّ سوى ذاتٍ واحدةٍ ، لا أبسط من وحدتها ، قائمة بذاتها ، لا تقبل الكثرة بوجهٍ ، مقومةً لتعيناتها وشؤونها التي لا تنأى ، وأن لا ترى أنَّ تلك التعينات هي عينُ العينِ المُعيَّنة لها ولا غيرها ؛ بل تلك التعينات.. قائمة بقيام الحق تعالى لا بنفسها ، فهي كالظل الذي لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم ؛ فالوجود الحَقِّي إنما هو للذات الواحد الذي ظهرت آثاره في تعييناته الفيئية ، وهذه الوحدة بهذا الاعتبار.. هي المسمَّاة بـ« وحدة الوجود » ؛ إذ ما سواها شؤونٌ ومظاهر وتعينات لذات الواجب الوجود ؛ حتى كأنَّ وجودها بالنسبة إليه تعالى عدماً وهباء ؛ فلم يكن في الحقيقة وجود إلا للواحد .

وقد أشار أستاذنا السيد مصطفى البكري صاحب « ورد السحر »

بقوله في قصيدة :

وما الخلقُ في التَّمثالِ إِلَّا كَثَلَجَةٍ
لها صورةٌ لكنْ تبدَّتْ عن الماءِ
إذا ظهرتْ شمسُ الوجودِ تُذِيها
فترجُّعُها ماءً بحاءٍ مع الباءِ
فدو الكشفِ لم يشهدْ سوى الماءِ وحدهُ
تبدَّى بوصفِ الثلجِ مِنْ غيرِ إخفاءِ
وَمَنْ حَجَبَتْهُ صورةُ الثلجِ جاهلٌ
تَغَطَّى عليه الأمرُ مِنْ لَمَعِ أضواءِ

وقوله: (تَغَطَّى عليه الأمرُ مِنْ لَمَعِ أضواءِ).. كالعلةٍ لجهله
المركب ، وذلك أنه ظنَّ أن لهذه الصورة المحسوسة وجودًا في
نفسها ، وأن لها أفعالًا تستقلُّ بها ، فقد اعتقد الشُّركة « انتهى كلام
سيدي القطب الدردير رضي الله عنه ^(١) .

(١) ثم بعد عامين من كتابة هذا الرد... تبين لي أنَّ سيدي الدردير صَدَّرَ كلامه هذا
كسابقه بكلام العارف عبد الرزاق القاشاني رضي الله عنه شارح «فصوص الحكم» ،
وهو من قوله: «وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ...» إلى قوله: «وأن لا ترى أنَّ تلك
التعيينات هي عينُ العينِ المُعَيَّنة لها ولا غيرها» . وهذا بيانٌ جديدٌ بأنَّ القطب الدردير
يأخذ ويفيض من معارف السَّادة أهل وحدة الوجود .

أما الأستاذُ جاد الله فقد نقل هذا النَّصَّ مصحَّفاً بسبب النُّسخة
الَّتِي عنده ، فمن التَّصحيفات التي أثبتتها :

- « قليلة بذاتها » أثبتها الأستاذ بدل : « قائمة بذاتها » !!
- « لا ترى أنَّ تلك التعيّنات هي العين المعينة لها ولا غيرها » أثبتها الأستاذ بدل : « لا ترى أنَّ تلك التعيّنات هي عين العين المعينة لها ولا غيرها » .
- « الوجود الخفيّ » أثبتها بدل : « الوجود الحقيّ » !
- « وما الحقُّ في التّمثال » أثبتها بدل : « وما الخلقُ في التّمثال » !

- « فترجعها ماء اتحاد مع الباء » أثبتها بدل : « فترجعها ماءً بحاءٍ مع الباء » !
- « وأن لها أفعالاً تشغل بها » أثبتها بدل : « وأن لها أفعالاً تستقلُّ بها » !

سردنا مواضع التَّصحيفات هذه التي أثبتها الأستاذ ؛ لأنه أظهر نفسه صاحبَ خبرةٍ بهذه المباحث ، فكتب في الحاشية أسفل هذا النَّصِّ ما يلي :

« وقد حققتُ هذا النص من المخطوط كما تراه ، مع تصحيح بعض تصحيفات وقعت ، معتمداً على فطنة القارئ الذي اختار أن

يقرأ مثل هذه المباحث « انتهى كلام الأستاذ !! »

قلتُ : لا أدري ما معنى أنه يُصحَّح التَّصحيف اعتماداً على فطنة

القارئ !

فلو قال : صحَّحْتُها اعتماداً على خبرتي بهذه المباحث . أو يقول : تركتها ولم أصحَّحها اعتماداً على خبرة القارئ الذي يقرأ مثل هذه المباحث ؛ لكان كلامه مُستقيماً لا كما ترونه أعوج !!

ومن نظر إلى التَّصحيفات التي زعم أنه صحَّحها.. لعلم جيداً بأنَّ الأستاذ.. لاخبرة له بمثل هذه المباحث ، وإن زعم خلاف هذا ، والعجيب أنَّه شرح بعضها وهي مصحَّفة ؛ فوقع بطامَّات لا يقع بها من له أدنى خبرة بمثل هذه المباحث كما سنرى !

ثمَّ إنَّ الأستاذ جاد الله تجاوز شرح أهمِّ ما في النَّص في أوله وآخره ليركِّز نظره على المِثال الذي ضربه سيدي الدَّردير وهو (مثال الظل) ، ومع ذلك لم يفلح بليّ عنقه أيضاً ، وما ذلك إلا لأنَّ شرح هذه المصطلحات التي ذكرها سيدي الدردير قد أعيت فكر الأستاذ ، وسنرى ماذا قال عنها الأستاذ عندما نصل إليها إن شاء الله .

نسوق الآن تعليقات الأستاذ جاد الله على هذا النص ، ثم نتعقبها ،
ثم نشرع بشرح النص الشريف إن شاء الله .

قال الأستاذ جاد الله بسام في تعليقاته على هذا النص :

« وعاء هذه المرتبة وظرفها هو شهود العبد ورؤيته ، لا واقع
الأمر وحاق الحقيقة في نفسها ، أي ليس هو نفس الأمر ، وهذا بينٌ
واضح من ألفاظ الدردير رضي الله عنه » انتهى

قلتُ : هذا الكلام رددناه مراراً ، وهو راجع كما شرحنا لعدم فهم
الأستاذ معنى الواقع الحقيقي الذي يكشف لبصائر أهل الخصوص ،
فراجع فيه فيما سبق من مباحث .

فهو كمن يقول لأهل هذه المرتبة : أنتم في أوهام ، فلا علم ولا
معارف ؛ إذ العلم لدينا هو المطابق للواقع الذي نشاهده بأبصارنا
ونعتبره بأفكارنا ، وأنتم يا أهل الخصوص لستم كذلك ! فشهودكم
محصورٌ فيكم ؛ إذ هو ليس واقع الأمر ولا نفسه ولا هي الحقيقة !

رغم أننا نقرأ كلام القطب الدردير وهو يقول : « فلم يكن في
الحقيقة وجود إلا للواحد »

فالإمام رضي الله عنه يقول : « في الحقيقة » والأستاذ جاد الله يقول : لا ، لا واقع الأمر ولا الحقيقة في نفسها !

ثم قال الأستاذ :

« أثبت الإمام الدردير للممكنات وجوداً بالتّصريح ، لكنه وجود تبّعي يشبه وجود الظل التابع لأصله الذي هو صاحب الظل وهذا الوجود التبّعي لا يمكن ثبوته بدون متبوعه الذي هو الوجود الأصلي ، وانظر إلى قوله : « فهي كالظل الذي لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم »

فالإمام يصور صاحب هذه المرتبة التوحيدية بأنه لم يعتقد عدم العالم حقيقة مطلقاً ، بل اعتبره عدماً باعتبار مجازي ، أي بالإضافة إلى عظم وقوة وأصالة وجود موجد الواجب الوجود « انتهى كلام الأستاذ جاد .

قلتُ : وكلُّ أهل وحدة الوجود.. يُثبتون الوجودَ التَّبَعِيَّ الظِّلِّيَّ ، وقد أشرنا لهذا من قبل ، ونقلنا بعضَ كلماتهم ، وسنكمل فيما يلي إن شاء الله .

ونقول: إنّ وجودَ الظِّلِّ التّابع لأصله.. ليس وجوداً حقيقياً ؛

وإنَّما الوجود الحقيقي للشَّخص أو ما تسميه : صاحب الظل ؛
فوجود الظل.. هو وجودُ الشَّخص ، ولا قيام للظل بنفسه ؛ إذ
لا وجود له إلا بوجود الشَّخص ، فقول الأستاذ : « أثبت الإمام
الدردير للممكنات وجوداً بالتصريح ».. صحيحٌ ؛ إذ وجودها هو
وجود من أقامها سبحانه ، فنحن نقول لك كما قلتَ : « وانظر إلى
قول القطب الدردير: « فهي كالظل الذي لا وجود له إلا بوجود
الشَّخص القائم » .

وكذلك قال الشَّيخُ الأكبر رضي الله عنه في « فصوص الحكم » :

« اعلم أنَّ المَقولَ عليه « سوى الحق » أو مسمى العالم.. هو
بالنسبة إلى الحق كالظلُّ للشَّخصِ ، وهو ظلُّ الله ، وهو عينُ
نسبة الوجود إلى العالم ؛ لأنَّ الظلَّ موجودٌ بلا شكٍّ في الحس »
انتهى

ثم تابع الأستاذ جاد الله بسام بقوله :

« وانظر أيضاً إلى قوله : (حتى كان وجودها بالنسبة إليه تعالى
عدمًا وهباءً ، فلم يكن في الحقيقة وجود إلا للواحد) ؛ وهو تصريحٌ
منه بوجودها ، فوصفها بالعدم مجاز من جهة ، حقيقة من جهة ،
ولا يخفى أن كون الشيء مجازاً وحقيقة معاً صحيح ، لكن ذلك

باعتبارين ، فباعتبار إطلاق الوجود هي موجودة حقيقة معدومة مجازا ، وباعتبار تقييد الوجود بالإضافة إلى وجود الواجب تكون موجودة مجازا ، معدومة حقيقة ، فمهما تصورت هذين الاعتبارين لم تخفَ عليك إطلاقاتهم في هذا الباب الغامض الدقيق المسالك ، الذي تكثر فيه المُسامحات في العبارات ، لِغلبة الإطلاقات في الكلمات « انتهى كلام الأستاذ

قلتُ : لاحظ أن الأستاذ جاد الله قد قال أولاً : « بل اعتبره عدماً باعتبار مجازي »

يعني أن قول العارفين بعدم العالم.. إنما هو قول مجازي لا حقيقي .

ثم بعد قليل يقول : « فوصفها بالعدم ؛ مجاز من جهة ، حقيقة من جهة ! »

وما اضطراب الأستاذ إلا لعدم اتّساق فهمه وإدراكه لحقيقة ما يقوله سيدي الدردير قدس الله سره .

وانظر كيف أن سيدي الدردير رضي الله عنه يقول : « فلم يكن في الحقيقة وجود إلا للواحد »

كما أن الإمام الدردير قال بموضع آخر : « وأن الوجود إنما هو
للحق وحده »

فيعلق الأستاذ بقوله : « وهو تصريح منه بوجودها » أي :
الممكنات !

فأي تقولٍ بعد هذا وأي اضطراب ؟ فالإمام ينفي ، والأستاذ
يثبت !

ثم تابع الأستاذ جاد الله بسام بتلميحاته فقال :

« ولك أن تلمح أيضا إثبات وجود الممكنات من وصفه وجود
الواجب بالخفي ، في مقابل وجود الممكنات ، أي الذي هو الظاهر ،
وهذا إثبات لوجودها بلا شك » انتهى

قلتُ : لو كان للأستاذ - كما يزعم - خبرةٌ بكلمات القوم
رضي الله عنهم.. لعلم أن قول سيدي الدردير هو : (الوجودُ
الحَقِّيُّ) وليس (الوجود الخفي) !

ونحن نقول له : طالما أنك قابلتَ بين الخفي والظاهر ؛ لتنسب
للممكنات وجوداً كما قلتُ : « بلا شك ».. فدعنا إذن نقابل

الكلمة الصحيحة - غير المُصحَّفة - كما فعلت فنقول :

(ولك أن تلمح أيضا بطلان وجود الممكنات مِن وَصْفِهِ وجودَ
الواجب بالحقِّي في مقابل وجود المُمكنات ، أي الذي هو الباطل ،
وهذا إثبات لبطلانها بلا شك) فالذي يقابل الحقَّ الثابت .. هو
الباطلُ المعدوم .

فهذا التَّصحيْف الذي سار عليه الأستاذ جاد الله .. قد أفادنا جداً
بإلزامه وعليه التزامه كما هو ظاهر .

ثمَّ جاءنا الأستاذ بطائفةٍ جديدةٍ تؤكد بأنه ليس قريباً من فهم كلام
السادة الصوفية ؛ بل ولا هو مدرك له أصلاً ، فقال الأستاذ جاد الله :

« ولك أن تلمح أيضا أن جعله واجب الوجود ذاتا مناف لمسلِك
أهل الوحدة الوجودية الفلسفية الباطلة ، فإن واجب الوجود ليس
ذاتا ، بل هو « الوجود المطلق » لكن ما قدمناه من التصريح أوضح
وأشْفى للقلب » انتهى

قلتُ : هذا افتراءٌ عليهم ؛ فإن الأستاذ فهم من قولهم بـ (الوجود
المطلق) نفْي الوجود ! وذلك تبعاً لقول مَنْ قال بأنَّ الوجود
المطلق .. لا وجود له إلَّا ضمن أفرادهِ ، وهذا يؤكِّد لنا أنَّ الأستاذ

يعتقد بأن القائلين بوحدة الوجود.. إنما يجعلون المخلوقات هي الله ! وهذا نفْيٌ للوجود الذاتي للحق سبحانه ؛ بل قلبٌ لمعنى ما يريدونه ، حيث جعلهم يقولون : بأن الله هو مجموع أفراد العالم ، والعياذ بالله ، هكذا فهم الأستاذ سامحه الله !

ولو وقفنا فقط عند هذه الجزئية من كلام الأستاذ.. لكفانا في ردّ ما يزعم أنه قد فهمه .

وعبارات الشيخ الأكبر ظاهرة صريحة في معنى الوجود المطلق ، فهو اصطلاحٌ عندهم غير الاصطلاح الذي عند أهل الكلام ، والذي يريد الأستاذ أن يحاكمهم عليه ، وتلك محاكمةٌ فاسدةٌ كما هو معلوم .

قال سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه :

(اعلم أنّ « الوجود المطلق » الذي يُنكرُ أهلُ النظرِ من المتكلِّمين وجوده في الخارج ، ويقولون : « إنه وجودٌ كُلِّيٌّ عقليٌّ لا وجودٌ له في الخارج عن العقل إلّا في ضمن جزئياته ، مثل بقية الكليات المعقولة ، وهو مشترك في الخارج بين وجودات الأشياء وبين وجود الواجب » ، ويقولون : « إنّه مقولٌ على جزئياته الخارجيّة كلّها بالتشكيك ؛ لأنها غير متساوية الأفراد في صدقه عليها » .. لا

ننكره نحن ولا غيرُنا من العقلاء ؛ إذ هو مفهومٌ عقليٌّ لا وجود
له إلا في العقل . وليس هو مرادنا بقولنا : إن وجودَ الواجبِ هو
الوجودُ المُطلقُ (^(١)) انتهى

وهذا الشيخ الأكبر يقول :

« اعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى.. هو الوجود المطلق لا عن عدم ؛
بل وجب وجوده لنفسه فلم يزل موجوداً ولا يزال واحداً في
ذاته » (^(٢)) انتهى

ويقول سيدي عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه :

« ولهذا قلنا : إنَّ الذات.. هي الوجود المطلق »

ثم قال رضي الله عنه : « فمن المعلوم أن المراد بالذات هنا..
إنَّما هي ذات واجب الوجود القديم » (^(٣)) انتهى

(١) « الوجود الحق والخطاب الصدق » ص ١١٧ .

(٢) « الدرة البيضاء » ص ١٣ .

(٣) « الإنسان الكامل » تحت الباب الخامس عشر في مجلّي الذات .

وكلام السادة في هذا المصطلح وتوضيح مرادهم فيه.. أشهر من أن يُذكر ؛ لتكرارهم إيَّاه في جُلِّ ما صنّفوه .

ثم تابع الأستاذ جاد الله بسام بقوله :

(قوله : « وهذه الوحدة بهذا الاعتبار هي المسماة بوحدة الوجود » . فوحدة الوجود هنا مأخوذة بلحاظ الاعتبار المذكور في صريح كلامه ، رضي الله عنه) انتهى كلام الأستاذ

قلتُ : وهل أبقيت صريحاً في الموضوع يا أستاذ جاد الله ! بل قلبتَ الصريح إلى القبيح ، ونظرت بعين عوراء إلى أذواق أهل الصفاء ، وما هكذا تورّد الإبل ياسعد !

ثم يتابع الأستاذ جاد الله بقوله :

(فلا يخفى بعد ذلك على من كان من أهل التأمل والتدقيق والإنصاف ، والذين لا يتلقفون الألفاظ بالأهواء والبدع والاعتساف ، أن مجرد لفظ « وحدة الوجود » ليس كافياً في نسبة الإمام الدردير إلى القول بوحدة الوجود الفلسفية الباطلة ، خصوصاً أن الإشارات الماضية من كلامه رضي الله عنه والآية أيضاً تمنع هذا التلقف الفاسد ، بل نقول : إن هذا اللفظ ، أي « وحدة الوجود » قد

يطلق أحيانا ويراد به معنى وحدة الشهود المقبولة عقلا و شرعا ،
والمحكية عند أهل الله بلا نزاع فيها ، وهو مراد المصنف الدردير
ههنا بشهادة ما سبق ، وهذا كاف لمن أنصف من نفسه ، ولم يتهور
تهور الجسورين على شرف الأئمة وتراثهم وأديانهم) انتهى كلام
الأستاذ

قلتُ : المتهور الجسور على الخوض فيما لا علم له به .. دائما
ما يغطي ضعفه بكلماتٍ رنانةٍ يستثير بها عواطف أهل الجهل ؛ كي
يقولوا : ماشاء الله ، تأمل ، تدقيق ، تحقيق ، إنصاف ... الخ ماشاء
الله ماشاء الله !

وها قد رأينا أن كلام الأستاذ - مع الأسف الشديد - كله خلط
وإجحاف ، يخجل عنده المتأمل أن يُنعت لأجله بالإنصاف !

ثم لَمَّا جئنا لأهم كلمات القطب الدردير والتي تُصرِّح بأنه يريد
وحدة الوجود ، لنرى كيف وجهها الأستاذ جاد الله وكيف سيشرحها
بما يتناسق مع وحدة الشهود التي يزعم أن القطب الدردير قائل بها ؛
وإذ بالأستاذ جاد الله يصادر على المطلوب بخطايا لا تصدر ممَّن
تصدَّر ، وإنَّما تؤكد بأنَّ الأستاذ في أطراف كلماتهم قد تعرَّ ، فقال :

« جاء في كلام الإمام الدردير ألفاظ تشيع في كتب القائلين بوحدة

الوجود الفلسفية الباطلة ، كالتعيّنات والشؤون والمظاهر وسواها ،
وقد يغتر بمجرد إيراد هذه الألفاظ بعضُ الناس ، فيسبق إلى
عقولهم وقلوبهم أن الإمام الدردير من أهل وحدة الوجود الفلسفية
الباطلة ، وهو كلام غير صحيح ، ومنشؤه عدم المعرفة الحقيقية
بمذهب وحدة الوجود ، وقد وضحناه فيما سبق ، فليرجع إليه ،
وليتنبه لهذا » انتهى كلام جاد الله بسام

أقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، بعد اعترافه بأنها اصطلاحات عند
أهل وحدة الوجود.. كان هذا هو ردّ الأستاذ ؛ إذ يقول للقارئین : لا
تغترّوا بإيراد مصطلحات أهل الوحدة ، خلص انتهينا !

طيب كيف يا أستاذ ، أين معانيها ، ولماذا ذكرها القطبُ الدردير ،
هل هو لغو وحشو في الكلام ، وهل ... وهل ... ؟!

الجواب عند الأستاذ : لا تغترّوا بمجرد إيرادها ، أنتم لا تعرفون
حقيقة معنى وحدة الوجود !

بل ترك الأستاذُ كلاماً طويلاً جليلاً لسيدي الدردير فيه كذلك
مصطلحات أهل وحدة الوجود ، فماذا تظنون أنه قال عنها ؟

قال عنها الأستاذ :

« وهناك تتمّات لهذا الكلام قد تشكل على بعض الناس ، عندي تأويلها بإذن الله تعالى ، وقد يظن ظان أنها محالة أو أنها تدل على وحدة الوجود ، وليست كذلك ، فليتأمل من نظر فيها... » انتهى .

قلتُ : هذه مصادرة واضطراب ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون !

وتابع الأستاذ بقوله :

« ومن الناس من لا يغتر بمجرد إيراد هذه الألفاظ ، لكنه - ويا للحسرة - يغرر الصالحين من عباد الله الضعفاء عن إدراك ما هنا من خفيات المذاهب والاصطلاحات بمجرد إيرادها عند الأئمة الأعلام ، فيدعوهم إلى وحدة الوجود الفلسفية الباطلة ، لما أن الأئمة بمقتضى تغيره قائلون بها ، وهم في الحقيقة يتبرأون منها ، كما ستشاهده لاحقاً من صنيع الإمام الدردير نفسه ، ولا يخفى على الأقوياء في العلوم ، أولى الحزم والفهوم ، أن العبرة في العقائد بالعقود والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني ، فهذا ما ينبغي أن نسجله من الملحوظات الهامة » انتهى

أقول : انظروا إلى تخبطات الأستاذ كيف فعل به ورود هذه المصطلحات والتي هي تصريح من القطب الدردير بوحدة الوجود لمن له أدنى معرفة ، وكما قلنا لكم سابقاً: بأن الخائض في غير

فنه.. يغطّي ضعفه بالكلمات الرّنانة ؛ فجاءنا الأستاذ بقوله : « ولا يخفى على الأقوياء في العلوم ، أولي الحزم والفهوم » ! يشير الأستاذ إلى نفسه بأنّه منهم ؛ ليتقوى بهذه الكلمات من يحبه ويرهب من يعارضه ، وهيئات هيئات .

ولكن دعونا نقف قليلاً - قبل أن نشرح كلام القطب الدردير - على قول الأستاذ جاد الله : « ولا يخفى على الأقوياء في العلوم ، أولي الحزم والفهوم ، أن العبرة في العقائد بالعقود والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني ، فهذا ما ينبغي أن نسجله من الملحوظات الهامة » انتهى

فهل هذا المنهج هو الذي يتبعه الأستاذ وشيخه سعيد فودة في كلام القوم رضي الله عنهم ؟

لا ، فهم يقولون : نحن نحاكم ابن عربي بما يظهر من كلامه ، فهذا كلامه أمامكم واضح الألفاظ والمباني ، ولا عبرة عندنا بقصده ! هذا ما يقولونه ؛ بل كل اعتراضاتهم منطلقة من هذا ! فلماذا هذا التّخبط في المنهج ؟!

نحن نقول : السبب في التّخبط هو الجهل والهوى ، فقط .

والآن بعد أن أظهرنا عبث الأستاذ جاد الله بسام في تفسيره لقول
القطب الدردير رضي الله عنه ، السابق.. نشرح بشرحه إن شاء
الله ، **وسنشرحه بلسانين ؛ لسان المَرَج ولسان التَّنَزُّل** ، فنقول وبالله
التَّوفيق والسَّداد :

قال سيدي القطب الدردير رضي الله عنه :

« **توحيد الذات:** وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ؛ بأن لا يرى
العبدُ الخصوصيَّ سوى ذاتٍ واحدةٍ لا أبسط من وحدتها ، قائمةٍ
بذاتها لا تقبل الكثرة بوجهٍ ، مُقَوِّمةٌ لتعَيُّناتها وشؤونها التي لا تتناهى ،
وأن لا ترى أن تلك التَّعَيُّنات هي عين العين المعيّنة لها ولا غيرها ؛
بل : تلك التعينات.. قائمةٌ بقيام الحق تعالى لا بنفسها ، فهي كالظِّلِّ
الذي لا وجود له إلا بوجود الشَّخص القائم ؛ فالوجود الحقيقيُّ..
إنَّما هو للذَّات الواحد الذي ظهرت آثاره في تعيُّناته الفيئية ، وهذه
الوحدة بهذا الاعتبار هي المسماة بـ «وحدة الوجود» ؛ إذ ما سواها..
شؤونٌ ومظاهرٌ وتعَيُّناتٌ لذات الواجب الوجود ؛ حتى كأنَّ وجودها
بالنسبة إليه تعالى.. عدمٌ وهباءٌ ؛ فلم يكن في الحقيقة وجودٌ.. إلَّا
للوَاحِد .

وقد أشار أستاذنا السَّيد مصطفى البكري - صاحب «ورد
السَّحَر» - بقوله في قصيدة :

وما الخلق في التمثالِ إِلَّا كَثَلَجَةٍ
لَهَا صُورَةٌ لَكِنْ تَبَدَّتْ عَنِ الْمَاءِ
إِذَا ظَهَرَتْ شَمْسُ الْوُجُودِ تُذِيبُهَا
فَتُرْجِعُهَا مَاءً بِحَاءٍ مَعَ الْبَاءِ
فَذُو الْكُشْفِ لَمْ يَشْهَدْ سِوَى الْمَاءِ وَحْدَهُ
تَبَدَّى بِوَصْفِ الثَّلْجِ مَنْ غَيْرِ إِخْفَاءِ
وَمَنْ حَجَبَتْهُ صُورَةُ الثَّلْجِ جَاهِلٌ
تَغَطَّى عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ لَمَعِ أَضْوَاءِ

وقوله: (تَغَطَّى عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ لَمَعِ أَضْوَاءِ).. كَالْعِلَّةِ لَجْهَلِهِ
الْمُرَكَّبِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لِهَذِهِ الصُّورَةِ الْمَحْسُوسَةِ وَجُودًا فِي
نَفْسِهَا ، وَأَنَّ لَهَا أَفْعَالًا تَسْتَقِلُّ بِهَا.. فَقَدْ اعْتَقَدَ الشَّرْكَاءَ « انتهى كلام
سيدي القطب الدردير رضي الله عنه.

يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ سَيِّدِي الْقُطْبِ الدَّرْدِيرِ قُدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْكَبِيرُ :

أَنَّ ذَوْقَ الْمَعْرِفَةِ الْمُسَمَّاةِ بِـ « وَحْدَةِ الْوُجُودِ ».. لَا تَحْصُلُ لِكُلِّ
أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْعَبْدِ الْخُصُوصِيِّ ، وَهَذَا الْعَبْدُ الْخُصُوصِيُّ
هُوَ الَّذِي : لَا يَشَاهِدُ بِقَلْبِهِ وَ « لَا يَرَى » مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ « إِلَّا
ذَاتًا وَاحِدَةً » لَا بِطَرِيقِ الْعَدَدِ ، « بَسِيطَةً » لَا ثَنَوِيَّةَ فِيهَا ، « قَائِمَةً
بذَاتِهَا » أَزَلًا وَأَبَدًا ، « لَا تَقْبَلُ هَذِهِ الذَّاتُ » مِنْ حَيْثُ هِيَ « الْكَثْرَةُ

بوجهٍ « مِنْ كُلِّ الْحَيْثِّيَّاتِ ، « مُقَوِّمَةً » بِسَرِّ الْقِيَوْمِيَّةِ الَّذِي قَامَ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ « لِتَعْيُنَاتِهَا » مِنْ حَيْثُ الظُّهُورُ بِالْمَرَاتِبِ ؛ فَتَعَيَّنَ كُلُّ الْمَرَاتِبِ بِهَا « وَشُؤُونُهَا » الْغَيْرِيَّةُ الْمَسْمَاةُ بِالْخَلْقِ وَالسَّوَى « الَّتِي لَا تَتَنَاهَى » .

« وَأَنْ لَا تَرَى » مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ « أَنَّ تِلْكَ التَّعْيِنَاتِ » وَالشُّؤُونَ .. « هِيَ عَيْنُ الْعَيْنِ » الْقَائِمَةُ بِذَاتِهَا « الْمَعْيِنَةُ لَهَا » أَيِ : لِهَذِهِ التَّعْيِنَاتِ وَالشُّؤُونَ ؛ فَهِيَ لَيْسَتْ عَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَفْرُوضَةِ الْمَقْدَّرَةِ الْعَدْمِيَّةِ ؛ إِذْ كَيْفَ يَكُونُ الْوُجُودُ عَيْنَ الْعَدَمِ ؟ « وَلَا غَيْرَهَا » مِنْ حَيْثُ ظُهُورُ الْوُجُودِ الْحَقِّ ؛ « بَلْ تِلْكَ التَّعْيِنَاتِ » وَالشُّؤُونَ « قَائِمَةٌ » فِي الْحَقِيقَةِ « بِقِيَامِ الْحَقِّ تَعَالَى » مِنْ حَيْثُ ظُهُورُهُ كَمَا ذَكَرْنَا « لَا بِنَفْسِهَا » كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْغَفْلَةِ وَالْحِجَابِ « فَهِيَ » أَيِ : التَّعْيِنَاتِ وَالشُّؤُونَ الْغَيْرِيَّةِ « كَالظِّلِّ الَّذِي لَا وَجُودَ لَهُ » بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهِ « إِلَّا بِوُجُودِ الشَّخْصِ الْقَائِمِ » .

« فَالْوُجُودُ الْحَقِّيُّ » عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالتَّحْقِيقِ « إِنَّمَا هُوَ لِلذَّاتِ الْوَاحِدِ » أَزْلاً وَأَبْداً « الَّذِي ظَهَرَتْ آثَارُهُ » مِنْ حَيْثُ تَجَلَّى فِي مَرَاتِبِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ « فِي تَعْيُنَاتِهِ » وَشُؤُونِهِ « الْفَيْئَةِ » الظِّلِّيَّةِ .

« وَهَذِهِ الْوَحْدَةُ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ » وَالْحَيْثِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ ، حَيْثُ يَغْبُرُ الْعَبْدُ الْخُصُوصِيُّ مِنْ قِشْرِ الْمَجَازِ إِلَى لُبِّ الْحَقِيقَةِ .. « هِيَ

المسماة بـ « مقام » وحدة الوجود ؛ إذ ما سواها « أي : هذه الذات الواحد بهذا الاعتبار » شؤون « عدمية تجلّى بها الوجود الحق » ومظاهر « اعتباريّة ظَهَرَ بها » وتعيّنت « كالمَرَائِي المتعدّدة » لذات الواجب الوجود ؛ فلا هو حال ولا مُتَّحِدٌ ، ولا عينٌ ولا غيرٌ « سبحانه ، فهو الوجود المطلق الظاهر في كل إطلاق وتقييد » حتى كأن وجودها « أي : هذه الشؤون والاعتبارات والمظاهر الغيرية المُسمّاة بالخلق كما ذكر « بالنسبة إليه تعالى .. عدمٌ وهباءٌ » ؛ إذ الحادث المفروض المقدر إذا قُرِنَ بالقديم .. بقي القديم وفني الحادث وتلاشى ، كما ذكر ذلك الإمام الجُنيد .

« فلم يكن في الحقيقة » والواقع ونفس الأمر « وجودٌ » قائمٌ بنفسه .. « إلا للواحد » تعالى ، ولا وجود قائم لغيره ؛ بل هو سبحانه المقيم لكل شيء ، كما ذكرنا انتهى .

قلتُ : هذا شرحٌ مزجيٌّ لعبارات الإمام الدردير ؛ لأبرزَ للمُعترضِ عدمَ اعتياصِ فهمنا لكلام الإمام ؛ بل هو مفهومٌ لنا ولكلّ مُحِبٍّ بفضل الله تعالى ، حيث إنّ الشَّرْحَ المزجيَّ .. يستنطقُ الكلماتِ من غيرِ تكلفٍ ، لا كما رأينا تكلفات الأستاذ جاد الله ، الذي تجاوز هذه العبارة للإمام الدردير ، ولم ينطق عنها إلّا بقوله :

« جاء في كلام الإمام الدردير ألفاظ تشيع في كتب القائلين بوحدة الوجود الفلسفية الباطلة ، كالتعيّنات والشؤون والمظاهر وسواها ، وقد يغتر بمجرد إيراد هذه الألفاظ بعضُ الناس ، فيسبق إلى عقولهم وقلوبهم أن الإمام الدردير من أهل وحدة الوجود الفلسفية الباطلة ، وهو كلام غير صحيح ، ومنشؤه عدم المعرفة الحقيقية بمذهب وحدة الوجود ، وقد وضحناه فيما سبق ، فليرجع إليه ، وليتنبه لهذا » انتهى

هكذا كان كلُّ شرح لها وكل جوابه عنها ! وما علم الأستاذ بأنَّ الإمام الدردير قد نقلها عن كتاب العارف عبد الرزاق الكاشاني ، شارح « فصوص الحكم » للشيخ الأكبر رضي الله عنهما .

ونحن إذ نعتقد بأنَّ الأستاذ لم يفهم شرحنا هذا كما يجب ؛
لذا نَنْزِلُ له في الشَّرح ؛ لنُظهر له بعض المعاني ، لَعَلَّه يَتَيَقَّن - هو
ومن يغترُّ به - بأنَّ القطبَ الدَّردير قدس الله روحه.. قائلٌ بوحدة
الوجود ؛ بل يعتبرُ وحدة الشُّهود.. نقصاً بالنسبة لها ، كما سنراه
إن شاء الله تعالى .

فنقول وبالله التوفيق :

أما قوله رضي الله عنه : « وهو أن لا يشهد مع الحق سواه »

فقد فسر الإمام الشهود هنا بالرؤية فقال: « بأن لا يرى العبد...
الخ » ، وهذا مهم ؛ لأنَّ الأستاذ جاد الله وبعض طلاب مدرستهم
كانوا إذا رأوا بكلام إمام كلمة « يشهد » ومشتقاتها.. يفسِّرونها بوحدة
الشهود ! ولعمري إن هذا من السَّذاجة بمكان سَحيق ؛ لكن الإمام
قطع عليهم هنا هذا الطريق ؛ فقال: « بأن لا يرى العبدُ الخصوصي » ؛
فعبَّر بالرؤية التي تعني رؤية التَّحقيق والحقيقة .

• ونرى أن القطب الدردير رضي الله عنه.. خصَّ أذواق هذا المقام
العزیز بالعبد الخصوصي ، لا أي شخص ؛ بل عبدٌ ؛ أي: متحقِّقٌ
بالعبوديَّة ، وهذا التَّحقيق هو الذي أعطاه نعتَ الخصوصيَّة فخرج
عن طور أهل الحجاب والغافلين والعامة وأهل الرُّسوم .

• قوله رضي الله عنه : « سوى ذات واحدة » : يعني بالذات هنا.. ذات الحق سبحانه وتعالى ؛ لكن لا من حيث هي ؛ **فإنَّ الذَّات من حيث هي.. لا تُنال دنيا ولا أخرى** ، وبهذا صرَّح الشيخُ الأكبر مراراً ، وهو الأمر الذي لم نجد عند مدرسة الأستاذ فودة أيَّ علم به ؛ بل هم فيه في خلط عجيب جداً ، وقد رأينا كيف أن الأستاذ جاد الله قد فهم منهم معنى الوجود المطلق ؛ بمعنى العدم ، فعكس القضية !

قال الشيخ الأكبر :

وَلَيْسَ تُنَالُ الذَّاتُ مِنْ غَيْرِ مَظْهَرٍ

وَلَوْ هَلَكَ الْإِنْسَانُ مِنْ شِدَّةِ الْحِرْصِ

فالعارف يُشاهدُ الذات.. من حيث ظهورها في مرايا الأسماء والصفات .

أو قل : يُشاهدُ أسرارَ الذات.. في انعكاس إشراق أنوار الأسماء والصفات .

أو قل : يُشاهدُ نورَ الأحدية.. في آثار مقتضى الواحدية .

أو قل : يشاهد غيب القدرة في ظاهر الحكمة ، أو يشاهد ظهور
القدرة في مظاهر الحكمة .

أو قل : يُشاهد النُّقطة في الخط .

أو قل : يشاهد الماء في الثلج ، كما سيذكره القطب الدردير رضي
الله عنه .

• أما قول القطب الدردير رضي الله عنه : « لا أبسط من وحدتها » :
لأنه تعالى واحد لا من طريق العدد .

ومعنى أنه واحد لا من طريق العدد.. لا يفهمه إلا من عرف معنى
وحدة الوجود ؛ وإلا فلن يستطيع تصور الواحد إلا عددياً من جنس
الأعداد ، ثم يعود لينزّه عما كان قد تصوّره ، وهكذا يبقى في اشتباه
وخيال وأوهام .

بينما التنزيه الحقيقي يقتضي أنه تعالى واحد ؛ لكن لا الوحدة
العددية ؛ فإن الواحد العدديّ يقتضي في الوهم وجود اقترانٍ ومقابلٍ
وأندادٍ من الأعداد ؛ فيؤدي للكثرة المنافية للوحدة الحقيقية !

فالواحد لا بطريق العدد المقصود به : أنه واحدٌ مطلقٌ من جميع

الوجوه ، به قامت كلُّ مراتب الأعداد ، فما خرج عن وحدته شيء ،
فلا كثرة مطلقاً وإن ظهرَ بكل المراتب .

فليست المراتب عينه ولا غيره كما نصَّ عليه الإمام الدردير قدس
الله روحه ؛ ولذا قال رضي الله عنه : « قائمة بذاتها ، لا تقبل الكثرة
بوجهٍ ، مقومة لتعيناتها وشؤونها التي لا تتناهى ، وأن لا ترى أنَّ تلك
التعينات هي عين العين المعينة لها ولا غيرها » .

• ثم أتبع قوله قدس الله سره : « بل تلك التعينات » : أي
المخلوقات ، ظاهرها وباطنها ، وأرواحها وأجسادها ، وجوهرها
وعرضها ، كل هذه التعينات والشؤون .. « قائمة بقيام الحق تعالى
لا بنفسها »

• ثم ضرب مثلاً ليقرب المعنى للأفكار ، فإن هذه المعاني لا
تدرك عن طريق الفكر بالمطابقة ؛ وإنما بالكشف والذوق كما
صرَّح الإمام ، فأراد التقريب بضرب المثال فقال رضي الله عنه : «
فهو كالظل الذي لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم »

• ثم تابع روي فداه بقوله : « فالوجود الحقيقي إنما هو للذات
الواحد » : إذن ماسواه .. وجودٌ غير حقيقي ؛ بل باطلٌ عديميٌّ { كلُّ
شيء هالكٌ إلا وجهه } ، (ألا كلُّ شيءٍ ماسوى الله باطلٌ)

• وهذا الوجود الحقي؛ «ظهرت آثاره في تعيّناته الفيئية»
أي: ظهرت آثار قدرته في هذه الأغيار الظليّة المفروضة المقدّرة
العدمية؛ فهي كالخيال.

• بل صرّح بهذا مرة أخرى في موضع آخر من هذه الرسالة -
وقد تجاوزها الأستاذ جاد الله غفر الله له - وهو قول الإمام رضي
الله عنه: «الظاهر في آثار قدرته، حتى لم يُرَ إلا إياه؛ إذ الغير إن
حققت.. وجدته كالخيال، وإن أمنت النظر.. فإنما هو مجرد
مثال؛ كما قال:

رَأَيْتُ خِيَالَ الظِّلِّ أَكْبَرَ عِبْرَةٍ
لِمَنْ هُوَ فِي عِلْمِ الْحَقِيقَةِ رَاقِي
شُخُوصٍ وَأَمْثَالٍ تَمُرُّ وَتَنْقُضِي
وَتَفْنِي جَمِيعًا وَالْمُحَرِّكُ بَاقِي»

قلت: فانظر لتأكيد الإمام مراراً بأن الأغيار والسّوى في الحقيقة..
كالخيال؛ بل هي مجرد مثال، والمثال اعتبار لا وجود له في ذاته؛
لتعلم كيف أنّ الأستاذ.. قد لوى أعناق النصوص لتوافق هواه حتى
قال: قول الإمام بمجازية الأشياء؛ مجاز!

نرجع فنقول :

خيال الظلّ : هو إسْدالُ السّتار وتوجيهُ الأنوارِ عليها ؛ بحيث تنطبعُ عليها ظلالُ الأشياءِ التي تُحرّكُ خلفها ؛ فهي كالمرح ، وكانوا يُسمّونه بـ « خيال الظل » .

فشبهَ الإمامُ الأشياءَ بهذه الظلال المُتحرّكة على المَرح ؛ فهي لا وجود لها إلّا وجود مُحرّكها مِن خلفها ، فله الوجودُ الحقيقي ، ولها الوجودُ المَجازيُّ الظلّي .

ثمّ تابعَ الإمامُ قوله : « وهذه الوحدة بهذا الاعتبار هي المُسمّاة بـ « وحدة الوجود » ؛ إذ ما سواها شؤونٌ ومظاهرٌ وتعيّناتٌ لذات الواجب الوجود » . انتهى

ولا أعلم أنّ هناك تصريحاً أشدّ وضوحاً مِن هذا التّصريح الذي تجاوزَه الأستاذ ؛ بل قال بكل سُخفٍ : لا تَغترُّوا بإيراد الإمام لهذه الألفاظ والاصطلاحات !

وكأنّ الإمامَ رضي الله عنه وضعها حشواً أو للتفكّه والتّسلية !
سامح الله الأستاذَ جادَ الله ، فهو كما قيل : تمخّضَ الجبلُ فولدَ فأرةً .

• وختم الإمام بقوله : « حتى كأنَّ وجودَها بالنسبة إليه تعالى عدمٌ وهباءٌ ؛ فلم يكن في الحقيقة وجودٌ إلا للواحد » انتهى

• ثم جاء سيدي الدردير بأبيات لطيفة تنصُّ على وحدة الوجود - كذلك تجاوزَ شرحها الأستاذُ جاد الله - وهي قول سيدي مصطفى البكري قدس سره :

وما الخلقُ في التمثالِ إلا كثلجةٍ

لها صورةٌ لكنْ تبدَّتْ عن الماءِ

وهذا البيت أخذ الإمامُ البكري صدره ؛ اقتباساً من أحد أعظم العارفين القائلين بوحدة الوجود ، وهو سيدي عبد الكريم الجيلي قدس سره ، كما في عَيْنِيَّته المشهورة ، حيث قال :

وما الخلقُ في التمثالِ إلا كثلجةٍ

وأنتَ بها الماءُ الذي هو نابعٌ

قلتُ : فماذا بقي لمن يلوي أعناقَ النُّصوص ؛ لتوافق هوى النُّفوسِ كفعلِ اللُّصوص ؟

هذا عبثٌ بكلامِ أئمتنا ، وإلى الله المشتكى وحده .

والأبيات ظاهرة مفهومةٌ ، وهي نصُّ آخر بوحدة الوجود ، ومن أراد تحقيقَ معانيها.. فليرجع إلى شرح سيدي عبد الغني النَّابلسي قدس سره لعينية سيدي الجيلي في كتابه « شرح المعارف الغيبية في شرح العينية » ، فسيرى - مع اختصار الشرح - العلم العزيز الغزير ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

• ولا ننسى قول سيدي الدردير ونعتَه مَنْ يعتقد بأنَّ للمخلوقات وجوداً مستقلاً قائماً.. بالجهل المركَّب ، فقال رضي الله عنه :

« وقوله : (تَغَطَّى عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ لَمَعِ أَضْوَاءِ) كالعلةٍ لجهله المركَّب ، وذلك أنه ظنَّ أن لهذه الصورة المحسوسة وجوداً في نفسها ، وأن لها أفعالاً تستقلُّ بها ، فقد اعتقد الشُّركة » انتهى

نسأل الله أن يحققنا بالعلم الحق فنرجع الوجود له وحده ؛ فإنَّ شهود الوجود ثابتاً للمخلوقات.. من أعظم الذُّنوب عندهم رضي الله عنهم ؛ لأنه كما قال سيدي الدردير : « شركٌ »

وكما قال سيدي أرسلان « كَلَّكَ شَرِكٌ خَفِيٌّ » .

وكما قال سيدي الجُنيد رضي الله عنه :

فإن قلتُ ما ذنبي إليك ، أجبتني :
وجودك ذنبٌ لا يُقاسُ به ذنبٌ

أي : نسبتك الوجود لك .. من أعظم ذنوب المحيين وأخطر
الغفلات عند العارفين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

كنا قد قدمنا فيما سبق الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود ،
وقلنا بأن الأولى تعني البقاء ، والثانية تعني حال السكر والفناء ،
وأثبتنا بنصوص القطب الدردير نفسه بأنه يقصد وحدة الوجود
(المقام) لا وحدة الشهود (الحال) ، وأظهرنا بالدلائل والشرح
عدم فهم الأستاذ جاد الله بسام لجُلِّ مصطلحات هذه الطائفة ؛ حتى
إنَّه تَهَرَّبَ مِنْ شرحها وجعل مِنَ الإمام الدردير قائلًا بالكلام من
باب اللغو أو الحشو ، وكل هذا قد أثبتناه من كلام الأستاذ نفسه .

لكن تعالوا نرى بعد كل هذا ماذا وجد الأستاذ ؟

وجد الأستاذُ جاد الله نصًّا للإمام الدردير ؛ طار به فرحًا ،
ووصفه بأنه تصريحٌ من القطب الدردير بإبطال وحدة الوجود ،
وأنه تفسيرٌ لمُجَمَّلِ كلامه السابق ! مع علمنا بأن كلام القطب
الدردير السابق لم يكن مجملًا كما يزعم الأستاذ ؛ بل كان
كلامًا مفصلاً دقيقًا !

فما هو هذا النص الذي وجده الأستاذ وطار به فرحًا ؟

هو قول سيدي القطب الدردير رضي الله عنه :

« ويؤخذ منها أيضًا : أن هناك شيئًا بديعًا مُحْكَمًا مُتَقَنًا حادثًا

متجددًا بعد عدم ، وهو العالم بأسره ؛ فهو غيرُ الله قطعًا ؛ لأنه أثر قدرته تعالى وإرادته وعلمه ، وكلُّ أثرٍ فهو غير المؤثر ، وأنَّه موجودٌ قطعًا ؛ لكن وجوده إمكانيٌّ لا واجبٌ ، بخلاف وجود الحق تعالى فإنه واجبٌ ؛ لكنَّ العارفَ لمَّا أمعن بصيرته واستغرق في بديع صنع الله تعالى.. قال حال دهشته وسُكره : « ما ثمَّ غير الله » ، ومتى صحا.. عرف أنَّ لهذا العالم وجودًا في نفسه ، وإن كان لا استقلال له بالوجود ؛ بل هو قائم بالقدرة الأزلية ^(١) انتهى كلام القطب الدردير رضي الله عنه .

فعلَّق الأستاذ جاد الله على هذا النصِّ بحسب ما توهمه قائلًا :

« ثم لا يخفى على القارئ الكريم أن هذا النص من كلام القطب رضي الله عنه ؛ تصريح آخر بإبطال وحدة الوجود الفلسفية الباطلة ، فإن ما نسميه بـ « العالم » ليس له وجود في نفسه عند أصحاب الوحدة الوجودية ، خلافا لما صرح به القطب الدردير ، بل هو عندهم مجرد شأن من شؤونات الوجود المطلق ، وتعين من تعيناته ، ومظهر من مظاهره ، فلا اثنية عندهم ، ولذلك سموا بأهل الوحدة ، وأما المقامات التي يتكلم عنها القطب الدردير في مراتب في التوحيد اليهودي ، وليست من مذهب الوحدة في شيء »

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٢٧-٢٨ .

انتهى كلام الأستاذ جاد الله بسام.

قلتُ : إِنَّ الأستاذ جاد الله بسام.. مازال يُغالطُ نفسه ويُعاني من ضرباتِ كلماتِ إمامِ أهلِ السُّنَّةِ القطبِ الدرديرِ قدسَ الله روحه ؛ فتراه يُحاول أن يجدَ كلمةً مِنْ هنا أو هناك تساعدُه على حملِ معنى وحدة الوجود عند الإمام الدرديرِ إلى وحدة الشهود التي يتوهمها ؛ فتوهم أنه وجدَ في هذا النصِّ ما يرجوه ، لكن الأمر ليس كذلك يا أحبائنا ؛ بل هذا النصُّ زيادةً تفصيلٍ من القطبِ الدرديرِ رضي الله عنه .

فالقُطبُ الدرديرِ رضي الله عنه قد تكلمَ سابقاً - كما وضَّحنا مِنْ نصوصه الشَّريفة - عن مقام وحدة الوجود ، وأنَّه مقامُ البقاء والكمال ، وأنَّ العارفَ المُتَحَقِّقَ ؛ يُخاطبُ فيه صاحبه بـ : يامولاي ياواحد ؛ لأنَّ الأشياءَ عند المتحقِّق بهذا المقام.. مظاهرُ الوجودِ الحقِّ الواحد ، وشؤونُه وتعيُّناته .

كل هذا وجدناه بتصريح القطبِ الدرديرِ نفسه ، والآن نجد القطبِ الدرديرِ قدسَ الله سرَّه يفرِّق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود ، فهو رضي الله عنه على درايةٍ بالمصطلحات ، لا كما يزعم الأستاذ بأنَّه يطلق مصطلحاً ويقصد منه خلاف معناه !

فالقطب الدردير يتكلم هنا عن أهل السكر بتصريح واضح ،
وأهل السكر هم أهل الاصطلام والمحو والفناء ، فقال :

« لكن العارف لما أمعن بصيرته واستغرق في بديع صنع الله تعالى ..
قال حال دهشته وسكره : ما ثم غير الله . ومتى صحا .. عرف أن
لهذا العالم وجوداً في نفسه ، وإن كان لا استقلال له بالوجود ؛ بل
هو قائم بالقدرة الأزلية » انتهى كلام القطب الدردير رضي الله عنه .

فدقق في قوله : « حال دهشته وسكره » .. تعلم جيداً ما نقوله ،
فالقطب الدردير .. يتكلم عن حال السكر والدهش - كما هو
واضح - وهو حال أهل وحدة الشهود ؛ ولذا اعتبره حال نقص ؛
لأنهم لا يرون إلا الحق وقد غاب الخلق عن ملاحظاتهم ، وهذا
نقص ؛ ولذلك كان من قوله عندما فسّر مقام وحدة الوجود أن
قال رضي الله عنه :

« ولما تحقق هذا الأستاذ الأعظم بهذا المقام .. قام بحق العبودية
ذاكراً ولآلاء ونعم ربه شاكراً » انتهى

وهذا يدلُّك على أن صاحب وحدة الوجود .. صاحب صحو ،
وذاك الذي في حال وحدة الشهود .. صاحب محو ، والإمام يدرك
جيداً الفرق بينهما ، لا كما يوهّم الأستاذ بأن القطب الدردير يُطلق

ألفاظاً ويريد غير معانيها !

وكذلك قال القطب الدردير رضي الله عنه عند شرح مقام وحدة الوجود :

« وهذا هو عينُ الاستسلامِ والانقيادِ إلى الله ، وهو مقام البقاء بالله بعد الفناء بالله ؛ ولذا قال في مناجاة أحبابه : « أسلمتُ الله ، فنيْتُ في الله ، بقيتُ بالله » ، وهذا شأن مَنْ لا يرى سوى الله »^(١) انتهى كلامه رضي الله عنه ، فانظر يرحمك الله ، فهو شأن من لا يرى سوى الله .

وقال أيضاً رضي الله عنه عن معنى مقام وحدة الوجود ، وهو نص مائع منه قدس الله روحه :

« وأما الخاصّة : فلم يقنعوا بذلك ؛ بل مزّقوا نفوسهم بالرياضات وترك المألوفات ؛ حتى صَفَتْ أرواحهم ؛ فشاهدوا ذلك حقاً ببصائرهم ، وأنَّ الوجودَ إنما هو للحق وحده ، فَمَنْ كانَ هذا مَشْهُدُهُ.. فهو المتحقّق بالوحدانية الحقيقية ؛ لأنَّه يُشاهد الحقَّ والخلقَ ولا يرى مع الحقَّ غَيراً ، وهذا الذي لم يحتجب بنورها

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٧.

عن رؤية مَظاهرها ؛ بل بقيَ بربه عند فناء نفسه ، وهذا التَّوحيد هو التوحيد القائم بالأزل ، وصاحب هذا التوحيد هو الذي يصح له أن يقول في خطابه : يا مولاي يا واحد ^(١) انتهى كلام القطب الدردير رضي الله عنه .

فانظر إلى قوله ودقق فيه جيداً حيث قال : « فهو المتحقق بالوحدانية الحقيقية ؛ لأنه يشاهد الحق والخلق ولا يرى مع الحق غيراً »

والسؤال الذي نطرحه : كيف يُشاهد الحق والخلق ، ولا يرى مع الحق غيراً ؟!

هذا سرُّ مقام البقاء ، وهذا مقام الكمال ، وهنا يُجيب القطب رضي الله عنه كما سُقناه سابقاً ؛ وهو قوله :

« وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ؛ بأن لا يرى العبدُ الخصوصيَّ سوى ذاتٍ واحدةٍ ، لا أبسط من وحدتها ، قائمة بذاتها ، لا تقبل الكثرة بوجهٍ ، مقومةً لتعَيُّناتها وشؤونها التي لا تنهاى ، وأن لا ترى أنَّ تلك التعيُّنات هي عينُ العين المُعيَّنة لها ولا غيرها ؛ بل تلك

(١) « مشكاة الأسرار » ص ١٢ .

التعينات.. قائمة بقيام الحق تعالى لا بنفسها ، فهي كالظل الذي لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم ؛ فالوجود الحَقِّي إنما هو للذات الواحد الذي ظهرت آثاره في تعيناته الفَيَّيَّة ، وهذه الوحدة بهذا الاعتبار.. هي المسمَّاة بـ «وحدة الوجود» ؛ إذ ما سواها شؤونٌ ومَظاهر وتعينات لذات الواجب الوجود ؛ حتى كأنَّ وجودها بالنسبة إليه تعالى عدماً وهباء ؛ فلم يكن في الحقيقة وجود إلا للواحد « انتهى كلامه رضي الله عنه

قارنوه بقول الأستاذ جاد الله بسام.. لتجدوا أنَّه يَرُدُّ على القطب الدردير كلامه ، حيث قال الأستاذ :

« فإن ما نسميه بـ «العالم» ليس له وجود في نفسه عند أصحاب الوحدة الوجودية ، خلافا لما صرح به القطب الدردير ، بل هو عندهم مجرد شأن من شؤونات الوجود المطلق ، وتعين من تعيناته ، ومظهر من مظاهره ، فلا اثنية عندهم ، ولذلك سموا بأهل الوحدة ، وأما المقامات التي يتكلم عنها القطب الدردير في مراتب في التوحيد الشهودي ، وليست من مذهب الوحدة في شيء » انتهى كلام الأستاذ !!

ومن حق القارئ أن يتعجب هنا بتقويل الأستاذ جاد الله.. القطب الدردير ما لم يقله ، بل بتقويله عكس مطلوبه الذي يصرِّح به ،

وذلك بناءً على سوء فهمه للقضية جميعها ودخوله فيما لا يحسنه ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وإن شئت ما هو أغرب من هذا ؛ فهو تناقض الأستاذ جاد الله
بشرح كلامه نفسه ، فقد قال في أحد تعليقاته المُميّزة الجميلة :

« يريد القطب الدردير أن بعض من كانت الوجدانية الحقيقية
مشهده قد يحتجب بهذا المشهد عن رؤية الخلق الذي هو مظاهر
الواحد سبحانه ، وهؤلاء محجوبون برهم عن غيره ، وهم أدنى
بالنسبة لمن فوقهم ، وبعضهم الآخر لم يحجبه شهود الوجدانية
الحقيقية ، بل انضاف إلى فنائهم عن الغير ؛ بقاء بالله ، فلم
يحتجوا عن رؤية المظاهر ، فهؤلاء لهم البقاء بعد الفناء ، فهم
أعلى ممن قبلهم ، وهما مشتركان في شهود الوجدانية الحقيقية ،
فهذان صنفان : الأول فان لا بقاء له ، والثاني فان باق » انتهى كلام
الأستاذ وهو حقٌ وجميل .

فقد وصف الأستاذ جاد الله الخلق بالمظاهر للواحد سبحانه ،
وفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود ، وجعل من أصحاب
الفناء (وحدة الشهود) أصحاب نقص ؛ لعدم رؤيتهم المظاهر
لِلواحد الظاهر سبحانه ، وكأنَّ التعليق لم يكن له وليس من لسانه ؛

لأن الرسالة التي أنشأها الأستاذ.. كانت للردّ على مثل هذا الكلام !

فإما أن يكون هذا التعليق له أو ليس كذلك ، فإن كان له.. فقد وقع بالتناقضات كما رأينا ووقع بقول مالا يعيه ، وإن لم يكن له - وهو الغالب - فكذلك تكون المصيبة أعظم !

وفي هذا كفاية لمن أوتي ولو قليلاً من الاعتبار ، وإلى الله تصير الأمور .

تنبيه :

مما يجدر بنا التنبيه عليه وهو الأمر المضحك المبكي معاً ؛ أن الأستاذ جاد الله شرح عبارات القطب الدردير على تصنيف شنيع فيها ، وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك ، والغريب أنه لم يكشف هذا التصنيف الذي وقع في نسخته ، كقول الإمام رضي الله عنه :

« وبعض الصّالحين ينسبه إلى بعض العارفين ليُضللَّ به النَّاسُ ، ولو بأنهم يدسون عليهم ذلك في بعض كتبهم الغريبة ، أو أنهم يؤلفون كتباً من أصلها وينسبونها إلى مَنْ اشتهر بالمعرفة ؛ ليُضللُّوا النَّاسَ ، فليحذر المؤمنُ الموحِّد من ذلك ، والله الموفق » انتهى كلام القطب رضي الله عنه .

والعبارة الصحيحة ببداهة العقل هي : « وبعض الضَّالِّين ينسبه
إلى بعض العارفين .. »^(١) وليس : « بعض الصَّالِحين ينسبه ... » !

والعجب أن الأستاذ جاد الله شرح العبارة على تصحيها وخطئها ،
وهي أن بعض الصالحين ينسب الضلال لبعض العارفين _ والعياذ
بالله - فقال الأستاذ جاد :

« ولم يكتف الإمام الدردير بذلك ، بل إنه ذكر قضية أخرى
مهمة ، وهي ظاهرة تستحق الدراسة والتأمل ، وهي نسبة بعض
الصالحين ؛ هذا المذهب لأهل السنة والجماعة بواسطة نسبتهم
إياه لبعض العارفين ، فكأن هؤلاء الصَّالِحين يقولون : إن العارف
إذا قال شيئاً فقد تحقق - بمجرد قوله - أن قوله هذا هو من جملة
مذهب أهل السنة والجماعة ، وأنه موافق لهم ، وهذا أمر خطير
جداً ، وهو مخالف للمشهور المعلوم المستفيض عند صغار الناس
وكبارهم ، من أن الحق لا يعرف بالرجال ، ولكن الرجال يعرفون
بالحق ، بل العارف عند أهل الحق هو من طابق عرفانه مذهب
أهل السنة والجماعة ، ولذلك فإن أهل السنة لم يعدوا الكشف
والإلهام من الأدلة الشرعية المعتبرة كما هو معلوم من محله .

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٢٨ .

وانظر كيف أشار الإمام الدردير إلى خطر هذه القضية ، قال :
« وبعض الصالحين ينسبه إلى بعض العارفين يضل به الناس » ،
فانظر يا أخي - أعانك الله - كيف أن الإمام الدردير قطع دابر
المسألة قطعاً ، ولم يقبل في ذلك توفيقاً ولا تلفيقاً ، ولو كان هذا
القول الباطل منسوباً من بعض الصالحين لبعض العارفين ، وكأن
مقتضى كلام الإمام الدردير أنه لا عرفان ولا صلاح مع اعتقاد هذه
الضلالات » انتهى كلام الأستاذ جاد الله على ركائته وسوء فهمه
وفحش تكلفاته !

فكيف سمح فكر الأستاذ جاد الله بسام بأن يكون بعض الصالحين
يفعل عمداً ما يضل الناس به ؟! وهو قول سيدي الدردير « ليضل
به الناس »

أم كيف سمح له أن يصحح هذا اللفظ الظاهر التّصحيح وفيه
نسبة الصّالحين إلى الكذب والافتراء والدّس على العارفين ؟!

فأيُّ صالح هذا الذي يفعل مثل هذا الفساد ؟!

فكم رأينا في هذه الرسالة من تصحيحٍ شنيعٍ شرحه الأستاذ جاد
الله على ما هو عليه من فساد ، وكان الواجب على من يخوض في
هذه المواضيع .. أن يعرف الصّالح من الفاسد من الألفاظ ، فكيف

بمن يزعم تخصُّصَه ؟

وختم الأستاذ جاد الله بسام رسالته بقوله :

« هذا ما حضرني في جواب الأخ المذكور ، ومنه يعلم أن القطب الدردير وغيره من الأئمة المذكورين عنده في هذه الرسالة كالسيد مصطفى البكري والوفائية ليسوا قائلين بوحدة الوجود الفلسفية الباطلة عند الإمام الدردير ، وأنهم مبرؤون منها عنده ، ولو فرضنا أنه ثبت أن قائلاً منهم يقول بها ، فهو ليس على نهج الجادة أياً كان » اهـ كلام الأستاذ ، وهو من السخف بمكان كما ترونه ، ولا يحتاج تعليقاً أكثر من إirاده كما هو بعدما رددنا عليه كلامه كلّه من أوّله إلى آخره والله الحمد .

خاتمة :

أحبينا أن نضع في هذه الخاتمة بعض كلمات القطب الدردير قدس الله روحه ، الممزوجة بالمعارف الأكبرية إضافة لما نقلناه سابقاً ؛ لتكون مسك الختام ، حشرنا الله تحت لواء محبتهم ، آمين :

• قال رضي الله عنه :

« الظاهر في آثار قدرته حتى لم يُرَ إلا إِيَّاه ؛ إذ الغير إن حَقَّقَتْ وحدته .. كالخيال ، وإن أَمَعَتَ النَّظَرَ .. فَإِنَّمَا هُوَ مَجْرَدُ مِثَالٍ »^(١) اهـ

• وقال رضي الله عنه شارحاً بيت سيدي عمر ابن الفارض قدس الله روحه :

« وَمِنِّي عَلَى إِفْرَادِهَا كُلُّ ذَرَّةٍ

جَوَامِعُ أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ أَحْصَتْ

وهذا مقام مَنْ كان متحققاً بمظهرية الحضرة المُسَمَاة بـ « حضرة أحدية الجمع » و « مقام المحو في عين الأحدية » ، وهذا الطُّور مِنَ المعرفة .. إِنَّمَا يَدْرِكُ بِالدُّوْقِ لَا بِالْعَقْلِ ، وَلَا يَذُوقُهُ الْعَبْدُ

(١) « مشكاة الأسرار » ص ١٤ .

مادام متلبسًا بصور الكائنات ، ولم يتخلص قلبه من ربة قيود
التقييدات ، فإن خرجت النفس عن هواها.. قويت قواها ونالت
مناها ، وفيت في حب مولاه ، وبقيت بما أولاه ، وهي بعد ذلك
لا تقع في المخالفات ، ولا يخفى عليها شيء من أسرار التجليات ؛
كما قال الأستاذ سيدي محمد وفا صاحب هذه التوجيهات :

وَبَعْدَ الْفَنَاءِ فِي اللَّهِ كُنْ كَيْفَمَا تَشَاءُ

فَعِلْمُكَ لَا جَهْلٌ وَفِعْلُكَ لَا وَزْرٌ

وصحَّ لهذا العارف الذائق لهذا المقام أن يقول : « هو أنا ، وأنا
هو » ونحو ذلك مما يُنقل عنهم من الألفاظ التي لا يفهم معناها إلا
بفهم ما ذكّر عنهم ^(١) اهـ

• وقال رضي الله عنه ^(٢) :

« ومن ذلك قول بعضهم : « أنا اللوح ، أنا الكرسي ، أنا القلم
الأعلى » ، وذلك لاستغراقه في حضرة « عين أحدية الجمع » ، وهي
التي أشار إليها سيدي عبد السلام بن مشيش بقوله : « وأغرقني في
عين بحر الوحدة ؛ حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا

(١) « مشكاة الأسرار » ص ١٥-١٦ .

(٢) « مشكاة الأسرار » ص ١٦-١٧ .

بها » ، وأشار إلى ذلك أستاذنا السيد مصطفى البكري بقول :
وفي سَعْدٍ أَبَادٍ أَقَامَ مُنَادِمًا
ضَوَّاحٌ ضَوَّاحٌ فِي الْمَحَبَّةِ هَامُوا

وفي قَصْرِ عِزِّ الْعِزِّ أَمْسَى مُضَاجِعًا
شُمُوسًا لَهَا شَمْسُ الْكِيَانِ خِتَامُ
وَصِرْنَا كَهَمَزٍ أَوْ كَحَرْفٍ مُشَدَّدٍ

إِذَا مَا اعْتَنَقْنَا وَالذُّمُوعُ سِجَامُ
وَكُنْتُ أَنَا مَنْ قَدْ هَوَيْتُ وَهُمْ أَنَا

وَمَا نَمَّ غَيْرُ فِي الْوُجُودِ يُقَامُ

قلتُ (ياسر): إِنَّ سَعْدَ أَبَادٍ هَذِهِ هِيَ (أَرْضُ عَالَمِ السَّمْسِمَةِ) الَّتِي
تَكَلَّمَ عَنْهَا الشَّيْخُ الْأَكْبَرُ فِي «الْفَتْوحَاتِ الْمَكِّيَّةِ» ، وَقَدْ تَكَلَّمَ عَنْهَا
الْقُطْبُ الدَّرْدِيرُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ قَائِلًا فِي شَرْحِهِ لِحَزْبِ الْعَارِفِ
كَرِيمِ الدِّينِ الْخُلُوتِيِّ قَدَسَ سِرُّهُمَا :

« سَعْدُ أَبَادٍ : وَهِيَ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ ، وَالْأَرْضُ الْمُطَهَّرَةُ ، وَتَسَمَّى
« أَرْضُ السَّمْسِمَةِ » يَدْخُلُهَا كِبَارُ الْأَوْلِيَاءِ بِالْأَرْوَاحِ ، وَهِيَ مُوَاطِنُ
الْحِكْمَةِ وَالْأَسْرَارِ ، وَفِيهَا يَتَأَتَّى الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّدِّينَ ، وَهِيَ أَرْضُ

متَّسعةٌ جداً كما أخبر به أولياء الله «^(١) اهـ

• وقال رضي الله عنه ناقلًا عن سيدي محمّد وفا قدس الله روحه :

« قال رضي الله عنه في « الأنفاس الرحمانية » : « رأيتُ مَنْ يَرَى ولا يُرَى ؛ فلا تسَل عن حديث الجمع كيف جرى :

فقلتُ : علِّمتني علْم كلِّ شيءٍ من وجه ما هو ، فما هو العلم الذي استأثرت به عن خلقك ؟

قال : أنت .

قلتُ : فمن أنا ؟

قال : سبحان الله ، أنا وأنت .

قلتُ : فمن أنت وأنا ؟

(١) ص ١٤٠ - دار الإحسان

قال : الله الله ، لا أنت ولا أنا .

خرس اللسان عن البيان ، انقطع الكلام ، والسلام «^(١) اهـ

• وقال رضي الله عنه عن الحقيقة المحمدية :

« هي في التحقيق .. مقومة لكل حقيقة ؛ لأنها أصل النشأة ، ومحلّ التعيّن الثاني عند أهل المعاني »^(٢) اهـ

• وقال رضي الله عنه :

« فقد تضمنت هذه الأسماء الخمسة .. سائر أسماء الله الحسنى ، وقد علمت حُسنَ التوجُّه والخطاب بها ، وحسن ترتيبها ، وحسن السير بها إلى أن نزل منزل الكمال المحمدي بعد الفناء في الله ؛ فصار باقياً بالله في عين الجمع وبقاء البقاء ؛ فلا يشغله مقام الحقّ عن الخلق ، ولا رعاية الخلق عن القيام بواجب الحق ، وهذا مقام كمال التّمكن »^(٣) اهـ

(١) « مشكاة الأسرار » ص ٢٣ .

(٢) « مشكاة الأسرار » ص ٢٥ .

(٣) « مشكاة الأسرار » ص ٢٦ .

نكتفي بهذا القدر من نصوص العارف القطب الدردير رضي
الله عنه ، وهي صريحة لا تقبل التأويل بأنّه رضي الله عنه .. يقرّر
المعارف الأكبريّة ومصطلحاتها على أتمّ دراية بها ، فرضي الله عن
صاحب « الخريدة البهية » والمعارف النفيسة الأكبرية ، وجزاه عنا
خير الجزاء .

والحمد لله رب العالمين